

மீர்மமே ஸ்தலம்.

எது மெய்வழி?

வேதாந்த மல்லாத சித்து மார்க்க வெளி ஒளி
முதலிய துவைத மார்க்கங்களை வேதாந்த
மெய்வழி என்று கூறும் நூல்களைப்
பற்றிய ஆராய்ச்சியும், உண்மை
மார்க்க விளக்கமும்

ஆக்கியோன் :

சாது சுப்பையா அவர்கள்

காசியதரிசி :

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கம்

விஜயபுரம், திருவாதூர்.

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத்தின்

32-வது வெளியீடு

Copy Rights Reserved

1939

விலை]

KUVILLOOR MADALAYAN
KUVILLOOR-630 307
DANAGIRI VILA 3

Acc. No: 2049
R65

1875 483

பெரும்பெயர் பெயர்

எது பெயர் பெயர்?

வேதாந்த மல்லாத சித்து மார்க்க வெளி ஒளி
முதலிய துவைத மார்க்கங்களை வேதாந்த
பெயர் பெயர் என்று கூறும் நூல்களைப்
பற்றிய ஆராய்ச்சியும், உண்மை
மார்க்க விளக்கமும்

ஆக்கியோன் :

சாது சுப்பையா அவர்கள்

காசியதரிசி:

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கம்
விஜயபுரம், திருவாரூர்.

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத்தின்
32-வது வெளியீடு

Copy Rights Reserved

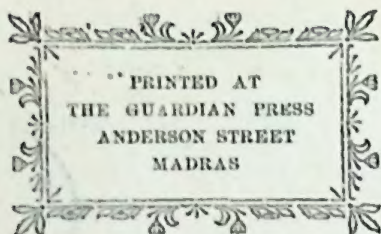
விலை]

1939

[அணு 3

1939

32-வது

PRINTED AT
THE GUARDIAN PRESS
ANDERSON STREET
MADRAS

5-6

M. R. R. Annamalai
PALLATHUR,
RAMNAD DT.

அத்வைதகேசரி :

மூய்யுத. சௌந்தரராஜர் அவர்கள்,
தலைவர் : வேதாந்த விசாரணைச் சங்கம்,
விஜயபுரம், திருவாரூர்.

மு ன் னு ஐ ர.

இரங்குன் " பர்மா மித்திரன் " பத்திரிகையின்
 மாஜி ஆசிரியரும், பிரபல தமிழ் நூற்களின்
 ஆசிரியரும், திருவாரூர்: வேதாந்த
 விசாரணைச் சங்கத்தின் மாஜி
 காரியதரிசியுமாகிய

ஸ்ரீ K. G. ராஜு அவர்கள்

எழுதியது.

தமிழ் நாட்டில் அத்துவைத துவைத சம்வாதங்களும், ஆஸ்திக-நாஸ்திக வாதங்களும் தொன்றுதொட்டே நடந்து வருகின்றன. இத்தர்க்கங்களால் பொதுமக்கள் சுருதி-ஸ்மிருதிகளின் நுட்பொருள்களையும், பிரகிருதியின் நுண்ணிய மர்மங்களையும், அநுபவ சித்தாந்தங்களையும் எளிதிலறிய ஏது விருந்து வருகிறதென்பது சிகசிதம். சம்வாதங்களில் ஈடுபடுவோர் தங்களின் கொள்கைகளை நிர்த்தாரணம் செய்ய அவர்கள் கையாளும் பிரமாண - பிரமேயங்களால் பொதுமக்கள் புத்தி சிகாசத்தையடைய அநுகூலமேற்படுகிற தென்பது மிகையாகாது. எனவே, இத்தகைய அறிவியல் தர்க்கங்களை எவரும் இதய பூர்வகமாய் வரவேற்பதே நேர்மையுமாகும். ஓர்கொள்கையை நிலைபெறச்செய்ய வெளிப்போந்த ஒருவர், எதிர்வாதக்காரரின் கொள்கையையுமறிந்து தாரதம் மியங்களைச் சீர்தூக்கிக்காட்டி பொதுமக்களை தம் கொள்கையை அவலம்பிக்கும்படி அழைப்பதே முறையாகும்.

‘எனது மொழியே தேவமொழி’ எனும் கொள்கையில் நிலைத்து நின்று எதிர் அபிப்பிராயத்தைத் தடுக்க பயமுறுத்தல் கோபம். விநயம், மற்றோர் தலையீட்டைக்கோரல் சபித்தல், கிந்தித்தல்போன்ற குறுகிய முறைகளைக் கையாளுதல் எவரும் மறுக்கவும் - வெறுக்கவும் தக்கதாகும். அறிஞர் உலகிற்கும் புறம்பானதாகும்.

தனது அபிப்பிராயத்தைப் பொதுமக்களிடம் சமர்ப்பிக்க ஒருவருக்கு உரிமையிருந்தால், அதை மறுத்துச்சொல்ல மற்றொருவருக்கு உரிமையில்லாமலில்லை. எதிர்மொழி ஏற்படாது தன்மொழியை நிலைநிறுத்த ஒருவர் விரும்பினால், அவர் சர்வாதிகார உரிமைப்பெற்றவரா யிருத்தல்வேண்டும். ஜன சமூகத்தின் பகுத்தறிவை ஒரு வரையறைக்குள்ளகட்டுப்படுத்தி குண்டுகளைக் கொணர்தல் ஆகாதென்ற பார்த்தோக்கத்துடனேயே, ஜனநாயக அரசாங்கங்களில் பிரஜா உரிமையைத் தாராளமாக வழங்கியிருக்கின்றனர். தங்களுக்குப் பெரும்பாதகத்தை விளைவிப்பதாயினும் ஜனநாயக அரசியலார் பேச்சு சுதந்திரம், எழுத்துச்சுதந்திரம் ஆகியனவற்றில் குறுக்கிட்டு எதிரிகளைமடக்க முற்படாதிருப்பதே எமது முந்தியகூற்றை அறிவுறுத்தும். இங்கிலையில் தனிப்பட்ட ஒருவரோ, அல்லது சிலரைக்கொண்ட ஓர் ஸ்தாபனமோ மற்றொருவரின், அல்லது சிலரைக்கொண்ட மற்றொரு ஸ்தாபனத்தின் பிரஜா உரிமையில் (பேச்சு சுதந்திரம், எழுத்துச்சுதந்திரம் ஆகியனவற்றில்) குறுக்கிட்டு மடக்கிவிடுவ தென்பது பரிகாசத்திற்கிடமான கேலிக்கூத்தாகும்.

பொது ஜனங்களிடையே பிரசுரவடிவில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஓர் அபிப்பிராயத்தைப்பற்றி குணதோஷங்களை யெடுத்துச்சொல்ல மற்றவர்க்கும் உரிமையுண்டென்பதை நன்குணர்ந்தே எங்கள் வேதாந்த விசாரணைச்சங்கத்தார் உண்மை

வேதாந்தத்திற்கு விருத்தமாய் பொது மக்களிடம் புருத்தப் படும் அபிப்பிராயங்களை ஆசேஷித்து அவ்வப்போது நூல்களாகவும், துண்டுப்பிரசுரங்களாகவும் விநியோகித்து வருவதை தமிழ்நாடு நன்கறியும்.

சித்தர் கொள்கையினர் எனக்கூறிக்கொண்டு நாஸ்திகவாதத்தில் முனைந்தவர்களும், சுயமரியாதை இயக்க நாஸ்திகர்களும், குறுகிய மனப்போக்கில் வேதாந்தப்பிரசாரம் செய்ய முற்பட்டவர்களுமான பலரின் கூற்றையும், அவரவரின் போக்கிற் கேற்றவாறு மறுத்து எங்கள் கொள்கைப்படிக்குள்ள மெஞ்ஞானத்தை விளக்கிக்காட்டியும் எங்கள் கடமை பைச்செய்து வந்துள்ளோம். இவர்களுள் குறிப்பாக சென்னை அட்வொகேட் தோழர் M. சிங்காரவேலு செட்டியார் அவர்கள் B.A., B.L., காஞ்சிபுரம் நாஸ்திக C. K. குப்புசாமி. நாகை சித்துநூல் ஆராய்ச்சியாளர் திரு. D. சிவப்பிரகாசம்பிள்ளை, திருவாரூர் கருணையானந்த ஞானபூபதி ஆகியோரில் எவரும் எங்கள் எதிர்வாதத்தில் குறுக்கிட்டுத் தடுக்க பயமுறுத்தல், வசைமாறி பொழிதல், சபித்தல், கோபித்தல் போன்றவைகளைக் கையாளவில்லை. ஆனால் இப்பிரசார முயற்சியால் நாங்கள் பலிதப்பட்ட நவீன எதிர்ப்புகளுக்கு இலக்காக நேர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மெய்வழி நூலைப்பற்றிய எங்களின் ஆட்சேபத்தை எங்கள் தலைவர் அந்நூலின் அதிபருக்கு விநயமாயும், நேரிய முறையிலும் தெரிவித்ததின் பயனாய், அந்நூலுக்குச் சம்பந்தப்படாத (அந்நூலின் நூன்முககர்த்தர் நீங்கலாக) பலரின் வசைமொழிகளும் பயமுறுத்தல்களும், எச்சரிக்கைகளும் நிறைந்த கண்டனக் கடிதங்களால் அநாயாசமாய் எங்கள் தலைவரும் நாங்களும் தாக்கப்பட்டு வருகிறோம். அறிஞருலகில் பண்டு தொட்டு நடைபெற்றிராத இச்சம்பவம் நவீன காலபோக்கிற் கேற்றது போலும்!

அத்துவைத கோட்பாட்டில் சுவாமி சிவேகானந்தரின் சொருப அத்துவைத கொள்கையை அவலம்பித்துவரும் எங்கள் சங்கத்தார், தங்கள் கொள்கையை விரிபிக்கச்செய்யும் வகையில் வேறு துறையில் மக்கள் நிரூபப்படுவதை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கில்லை. தன் கடமையை உணர்ந்து செயலில் புகும் ஒருவனே அல்லது ஒருஸ்தாபனமோ மற்றோரின் பயமுறுத்தல்போன்ற குறுக்கீட்டால் தன் கொள்கையை நிறைவேற்றாது பின்வாங்கிவிடுவதென்பது நகைப்பிற் கிடமானகாரியமாகும். ஆதலால் இப்பயமுறுத்தல்களை நாங்கள் பெரிதெனக்கொள்ளாது எங்கள் கடமையைச் செய்வதில் ஈடுபடுகிறோம்.

விஜயபுரம்,
1—4—39 }

K. G. ராஜு.

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத்தார்

விவாகம்

சமீபத்தில் எங்களுக்குக் கிடைத்த “மெய்வழிநூல்” என்பதிலுள்ள ஆசேஷபங்களை கட்டுரை வடிவாக்கி முடித்தத் தறுவாயில், பூஜ்பரான எங்கள் சங்கத்தலைவர் அத்நூலின் அதிபருக்கு விரயமாயும், நேரியமுறையிலும் ஓர் கடிதமெழுதி எங்கள் மனப்பான்மையை விளக்கினார். அவர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டபடி ஆசேஷ நூலின் அதிபர் விரும்பினால் கட்டுரையின் 4 பிரிவுகளையும் தருவித்துப் பார்த்து ஆசேஷபங்களுக்கான பதிலை தெரிவித்திருக்கலாம். அல்லது ஆசேஷபங்களையே அசட்டை செய்திருக்கலாம். அவ்வாறின்றி நூலுக்கும், ஆசேஷபங்களுக்கும் சம்பந்தமில்லாத பலரைக்கொண்டு உசிதமில்லாத பதங்கள் நிறைந்த கடிதங்கள் எழுதசெய்திருக்க வேண்டியதில்லை. இக்கடிதங்கள் பல எங்களுக்கு அனுப்பச் செய்துள்ளதின் நோக்கமும் விளங்கவில்லை. மெய்வழி நூலின் நான்முகத்தாரின் கடிதம் ஒன்றும் மற்றொன்றும் நீங்கலாக பிறயாவும் ஒருவகைய தாயபதத் தொடர்புகளுடன் எழுதப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பயமுறுத்தல் எச்சரிக்கை, அவதூறு இவை நிறைந்த இக்கடிதங்களுக்கான பரிகாரத்தைத் தேடிக்கொள்ள எங்களுக்கு நன்குதெரியும். ஆயினும் எங்கள் கொள்கைக்கேற்ப இவற்றைப் பெரிதெனக் கொள்ளாது இத்தகைய அர்த்தமற்ற குறுக்கீடுகளுக்கிடையே இந்நூலை தமிழரின் இதய கமலங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம்.

இங்ஙனம்,

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத்தார்,

விஜயபுரம், திருவாரூர்.

திருவாரூர் - கிறிஸ்துவம், வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத்தின்
 மாஜி-காசியதரிசியுள், 'பிர்மஞானம்,' 'கைவல்ய
 ரகசியம்,' 'மலகின் உண்மை,' 'ராஜகுற்றம்'
 ஞான வாசகம்,' 'ஆத்ம ஞான அமுத
 மொழிகள்,' முதலிய வேதாந்த
 நூற்களின் ஆசிரியருமாகிய

ஞானசேகரம்
 ஸ்ரீலக்ஷ்மி கிணாகர் சுவாமிகள்,
 அருளியது.

(அறுசீரடி ஆசிரிய விருத்தம்)

ஆதிபந்த மற்றதுவா யகிலசார சாமாகி
 ஆனந்த போதமான
 நேதியிலா கைதன்ய வபரோக்ஷ மெஞ்ஞான
 நேர்மையுறு குற்றமற்றதை
 போதியாகல் லளகினிலே யுற்பவத்தே மக்களுக்கு
 பொருந்து மாறு
 நீதிமுறை வழுவாதிங் கெடுத்துமிகக் காட்டுகிற
 நிலையின் மேலான்
 நன்னயமே பெற"வெதுமெய் வழி"பென்ற வோர்நூலை
 நயின்ற நாவன்
 உன்னதமாய் ஸ்ரீசரது சுப்பையா வெனும்வல்லோ
 னுதயி மிக்கொண்
 டின்னமுதா யியற்றிபல சங்கைகளை நிவர்த்தித்தே
 இறவா நீதி
 பொன்னதுபோ லன்பர்மிகப் போற்றிடவே சன்மானம்
 புரிந்தான் மன்னோ !

21 5: 51 7 411 :

சாது: கம்பியாய் அளவிகள்,

உத்தரவு : வேதாந்த விசாரணைச் சங்கம்,

விஜயபுரம், திருவாரூர்.

ஓம் தச்சத்.

எது மெய் வழி?

(1) மெய்வழி நான்முகக் கருத்தின் பொருத்தமின்மை.

தமிழ் நாட்டில் அறிவு விளக்கத்துறையில் ஈடுபட்டோரின் கலா நிலையங்களாய் ஆங்காங்கு சங்கங்கள், சமரஜங்கள், மடங்கள், ஆசிரமங்கள் ஆகியன ஏற்பட்டுள்ளன. அவைகளைப்போன்றதே விஜயபுரம் எங்கள் வேதாந்த விசாரணைச் சங்கமென்பதும். இச்சங்க உறுப்பினர்களுக்கு ஆங்காங்கு ஆத்மார்த்த சம்பந்தமாய் வெளியாகும் நூல்களும் கிடைத்து அவைகளைப் பரிசீலனை செய்துவருவதும் மாமூலாக இருந்து வருகிறது. சமீபத்தில் செட்டி நாட்டில் திருப்பத்தூர் என்ற நகரில் “மெய்வழி சபை” என்ற ஓர் சமய சபை மூலம் ‘மெய் வழி நூல்’ என்ற ஓர் நூல் நமது சங்கத்திற்குக் கிடைத்தது. அந்நூலுக்கும் மெய்வழி சபைக்கும் கர்த்தா மகரிஷி மார்க்கநாத ஆண்டகை என்பவராகும். அவர் பூதவுடல் முகம்மது நபி (சல்) அவர்கள் மார்க்கத்தில் தோன்றியதாயினும், தற்காலம் அவலம்பிக்கும் வழி பண்டைய தமிழ் நாட்டுச் சித்தர் பாம்பரைக் கொள்கையென கூறியுள்ளார். அம்மெய்வழி நூலில் 19 நூல்கள் செய்யுள்களாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்நூலுக்கு ஆண்டகையின் பிரதம சிஷ்யர் தாசித்தார் M. மாசிலாமணி பிள்ளை, B.A

அவர்களால் 44 பக்கங்கள்கொண்ட நூன்முகமும், மெய்வழி நூலினிறுதியில் சீடன் ஆனந்தக்களிப்பென்னும் 103, செய் யுள்களும் காணப்படுகின்றன. நூன்முகத்தில் நமது வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத்தாரால் ஏற்பட்ட அபிப்பிராய பேதங்களை விவரிக்கவேண்டியது எமது கடமையாகும். அம் மெய்வழி நூல் நூன்முகத்தில் கூறுவதாவது: “உலகில் மெய்வழியைப் புகட்டும் மார்க்கங்களை எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னரே நமது மகரிஷிகள் மக்களுக்குப் போதித்தருளினார்களென்றும், சர்வ ஜடப்பொருள்களும் முலப் பிரிருதியென்னும் வெளி ஒளியில் அடங்கி அதனின் தும் மீண்டும் விண்முதலாய ஐவகைப் பூதங்களாய் விரிந்து கலந்து வெளித்தோற்றத்தில் வருவன வென்றும், இவ்வதி ருக்குமநியாகா வெளி ஒளியும் என்றைக்கும் நிலைத்துள்ள அழியில்லாத மெய்ப்பொருள் என்றும், அதனின்று விரிந்து தோன்றி பலவகைப்பட்ட மாற்றங்களுக்குள்ளாகும் காணும் பொருள்களனைத்தும் நின்ற நிலை பெயர்த்து அழியக்கூடிய பொய்ப்பொருள் என்றும், தற்கால விஞ்ஞானிகள் கண்டந் யாத உலகில் மற்றோர் கூறுகே உயிர்ப்பொருள் பொய்பைச் சார்ந்து நிற்குமாதில் அழிந்து மாறுதலடையுமென்றும், மெய் பைச்சார்ந்து நிற்குமாதில் அழிபா மெய்கிலையடையுமென்றும் இவ்வாறு மனிதனுடைய ஜட உடலானது அதன் மூலமாகிய வெளி ஒளி மயமாகுமானால் அது அழியாது பொற்றேகமாகி முத்தொழில்லெனும் பெருந்தொழிலை யுடையதாகும் என்றும், மெய்யிது பொய்யிது என்றுணர்ந்த பின்னர் மனிதன் பேசும் பேச்செல்லாம் மறை மொழியாகும் என்றும் கூறியுள்ளார்கள். இதுவரைக் கூறிவந்த மெய்வழி நூன்முகக் கருத்துகளைப் பரிசீலனை செய்வோம்.

“மெய்வழி என்பது ஒரு இடத்திற்கு மெய்யாகவே போய் சேரும்மார்க்கத்திற்கு மெய்வழி யென்றும், குறிப்

1. மெய்வழி ஈன்முதக் கருத்தின் டொருத்தயின்மை 3

விட்ட இடம் போய் சோமுடியாத இடையிலேயே விட்டு விட்டு இருந்த இடத்தையும் விட்டு அடையும் இடத்திற்கு வழியும் தெரியாது விடப்படுகிறவழி பொய்வழி என்றும் கூறப்படும். சகல ஜடப்பொருளாக விண்முதலாய பூதங்கள் மூலப்பிரகிருதி பெனும் வெளி ஒளியில் ஒடுங்கியிருந்து விரிந்து வெளி வந்ததாம். விண் என்பது ஆகாயத்திற்குச் சொல்லுகிறார்கள், அவ்வாகாயம் வெளியல்லாதது அது ஒரு பூதவஸ்துவென்று யாராவது கூறக்கூடுமோ? நுண்ணிய பாமாணுங்கள் முதல் ஜடபதார்த்தங்களனைத்தி னிருப்புக்கு எது அவகாச முடையதா யிருக்கிறதோ அதைத்தான் ஆகாய மென்பர். அவ்வாகாசம் எப்படி வெளி ஒளியில் ஒடுங்கி யிருக்கமுடியும்? அப்படி ஒடுங்கியிருந்தபோது எங்கும் வெளி ஒளி வடிவாயன்றோ இருந்திருக்கும்? அந்திலையை உணர் வதற்கு விகாச விபஷ்டிவேண்டுமோ? அந்த ஜகம் வெளி ஒளி யில் ஒடுங்கியிருந்ததாய் எந்த பண்டு ரிஷிகளும் சொல்லவில்லை யே? புராதன அறிஞர்கள் சர்வஜகத்தின் சமஷ்டிக்கு பிர கிருதி பென்றும், விபஷ்டிக்கு விசுருதி பென்றும் கூறினா ர்கள். விசுருஷம் சேர்ந்த தொகுதிக்கு வனம் என்றும், தனித் தன்மைக்கு மரம் என்றும் கூறுவதுபோல் கூறினார்களேயன்றி வெளி யொளியே பிரகிருதி பென்று கூறவில்லை. நித்தியமான வெளி ஒளியில் அநித்தியமான ஜடஉலகம் எப்படித்தோன்றக் கூடும்? அப்படியாயின் வெளி ஒளியும் கண்டவஸ்து தானே! தகப்பன் காரணமாய் மகன் தோன்றினு னென்றால் ஒன்று நித்தியமும் ஒன்று அநித்தியமுமாகும் என்னும் கூற்று மெய் வழியாகுமா? சர்வ ஜகத்தும் நின்ற நிலை பெயர்ந்து அழியக் கூடியதாயின் அழிந்தபோன ஜகம் மறுபடியும் அந்த பஞ்ச பூத ரூபத்துடன் எப்படித்தோன்ற முடியும்? வெளி ஒளி சம்பந்தமில்லாதபடி மெய்வழியார் கூறும் பஞ்சபூத உலக மிருக்க எந்த அறிஞராவது உணர்ந்ததுண்டோ? வெளி

ஒளியே இத்திருசியமய மாகத்தோன்றுகிறதே யல்லாமல் அதற்கு அன்னியமாக உலகில்லை என்பது அறிஞர்களின் முடிவாகும். உலகின் மற்றோர் கூறு உயிர் என்றால் அவ்வுயிர் விண்ணாதி யுலகமில்லாமலும், வெளி ஒளியுமல்லாமலும், ஒர்தனி முன்றாவது பொருளாகின்றது. அவ்வுயிர் மூலப்பிரகிருதியையும் ஐகத்தையும் சோமல் வேறு எதிலிருந்து வந்தது? அவ்வுயினைச் சிலர் ஜீவனென்றும், சிலர் பிராணனென்றும், சிலர் பாசவயப்பட்ட பசுவென்றும் நவிலுகிறார்கள். அது எதுவாயினும் மெய்வழி சித்தாந்தப்படி நித்திய அநித்தியங்களுக்கிடையில் அநித்தியத்தின் கூறாக இருப்பதாய் ஏற்படுகிறது. மூலப்பிரகிருதியும் உலகுநின்ற ஒரு பொருளாகியுமே பெண்பதும் மெய்வழியாரின் போக்காகும். வெளி ஒளி வடிவ நித்தியத்தன்மையிலிருந்து தோன்றிய உலகின் ஒரு கூறாகிய உயிர், தன்னியலான நித்தியமாயிருக்க அவ்வுயிர் பொய்யைச் சார்ந்து அவ்வண்ணமாய் இருப்பதாய் கற்பித்துக்கொண்டதும் மெய்வழியாகாது. எனவே, நித்தியப் பொருளினின்று அநித்திய உலகு தோன்றிய தென்பதும் மெய்யன்றி. இடையில் உயிர் என்பது உண்டென்பதும் உண்மையன்று என்பது எமது முடிவாகும். மேலும் நான் முகத்தார் கூறுவதாவது, அவ்வுயிர் தான்சார்ந்திருந்த அநித்திய உலகாகிய ஜடத்திலின்று விடுபட்டு நித்தியமாகிய வெளி ஒளி வடிவைச்சாகுமானால், அவ்வுயினைச் சார்ந்த ஜட உடலும் மெய்ப்பொருள் நயமாகி அழியாது பொற்றேகமாய் கூடும் என்பதாகும். இதில் நமது சங்கையாவது: அவ்வுயிர் மெய்ப்பொருளைச் சாகும்போது அதுமுன் சார்ந்திருந்த ஜடத்தைப் போய்மென்று மதித்தாலல்லவோ மெய்ப்பொருளைச்சா முடியும்? அப்படி போய்மென்று தன்னிய பூத உடலை நித்தியமாக்கவும் பொற்றேகமாக்கவும் எப்படி முடியும்? செம்மைப் பொன்னுக்கும் இசுவாத வித்தைபா யிருக்கலாம்

1. மெய்வழி ஊன்முகக் கருத்தின் பொருத்தமின்மை 5

போலும்! சுதந்தர மற்ற உயிரைக்கொண்டு மனிதனுடைய ஸ்வாதம் செய்யும் மூலப்பிரகிருதி அப்பணியைத்தானே நேரே செய்து விடல் அப்பிரகிருதிக்கு அசாத்நியமாகுமா? மூலப்பிரகிருதி மெய் வடிவமென்றால், அது எப்பொழுதும் மெய்வடிவேயாகும். அதில் பொய்யொன்றும் கலப்பதற்கில்லை. பொய்ப்பொருள் கலப்பானால் அது பொய்ப்பொருளேயன்றி மெய்ப்பொருளாகாது. இது வேதத்தின் முாசாம்.

மேலும் மெய்வழிநூல் ஊன்முக கர்த்தர் கூறுவதாவது, இவ்வாறான உத்தம மெய் நிலையைத்தங்கள் அனுபவத்திலேயே கண்டுணர்ந்து அந்நிலையில் நிலைத்த நிற்கும் பேற்றினை யடைந்து மனிதவர்க்கமும் ஈடேறுமாறு தம்மையண்டி பின்பற்றிய தொண்டர்களுக்கும், மெய்வழியைப் போதித்து அருளிநார்கள் என்றும், குறை நிலையிலுள்ள மார்தர் பூண நிலையடைய வேண்டினால் அந்நிலையடைந்த பெரியோர் ஒரு வரைத்தேடிப் பின்பற்றவேண்டுமென்றும், “ஆணவ மாதிய வர்ப்பை ஆவிதா னவிழக்கவுமறியா தானே யவிழா என்றும் குறைபாடுற்ற பாபியாயுள்ள மனிதன் இன்பக் கடலாகிய புண்ணிய புருஷனைச் சார்ந்து தனது குறைகளை நீக்கிக் கொள்ளவேண்டுமேயன்றி தன் முனைப்பினால் தானே விலக்கிக்கொள்ள முயல்வது இயற்கை யறிவோடு வாழும் மிருகத் தன்மைக்கும் கீழாகும்” என்றும் 8-9-பக்கங்களில் கூறியிருக்கிறார். மேற்கூறிய “ஆணவமாதிய” என்ற செய்யுள் துவைத சித்தாந்த பதி, பசு, பாசக்கொள்கையுடைய செய்யுளாகும். அதைச்சார்ந்த மெய்வழியார் வழியையும் ஆராய் வோம். ஆணவ மாதிய வர்ப்பு இவர்கள் கூறும் உயிருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆப்பை கழற்ற ஒரு குரு ஈஸ்வரர் தேவையானால் அந்த உயிருக்கு ஆணவ ஆப்பு அடித்தவர் ஒருவர் இருக்கவேண்டுவது நியாயமல்லவா? அந்த ஆப்பை அடித்தது யார்? ஒன்று வெளி ஒளியாகிய பிரகிருதி

யடித்திருக்கவேண்டும். அல்லது அவ்வுயிரின் வேறோர் கூறிய அபித்திய விண்ணாதி உலகு அடித்திருக்கவேண்டும். அபித்திய உலகோ தன் சுதந்திரமற்றது. ஒன்றின் ஆதாரத்தி லுண்டாயது, ஆப்படிக்கும் சக்தி அதனிடமில்லை வேறு முன்பிரகிருதியே அவ்வாணுவமல ஆப்பை அடித்திருக்க வேண்டுமென்றே ஏற்படுகிறது. அப்பிரகிருதி பரிசுத்தமான உயிருக்கு அநீதியாய் ஏன் மலங்களைச் சேர்ப்பித்து மனித வடிவில் குரீஸ்வராய்வந்து மலங்களைப் போக்க முயற்சிக்க வேண்டும்? இம்மாதிரியான கர்மம் நிராகராவெளி ஒளிக்கு ஏற்பட ஞாயமுண்டோ? இந்தத் தத்துவம் மெய் வழிக்கு பொருத்தமாகுமோ? அவ்வுயிர் ஆணவமாதி மலங்களில் கட்டுப்படுவது தனக்குத் தெரிந்திருந்தால் எப்படியாவது தப் பித்துக்கொள்ள முயற்சியாவது எடுத்திருக்கும். உலகில் எவ்வகைத்தாய உயிர்களும் தானடைய விரும்புவது இன்பமே யாகும். அப்படியிருக்க, அவ்வுயிர் முயற்சிக்காததற்குக் காரணம் என்ன? அவ்வுயிர்தான் ஆணவமாதி மலங்களில் கட்டுப்பட்டது தனக்குத் தெரியாதிருக்கும்போது, குரீஸ்வரால் தனது ஆணவமாதி மலங்கள் அவிழ்க்கப்படுவது மட்டும் எப்படித் தெரிந்துகொள்ள முடியும்? அந்நிலையிலுற்ற உயிர் எப்படி குருவை உணரும்? உபதேசத்தை எப்படி அறியும்? மெய் பொய்ப்பொருள் எதெதுவென்று எப்படி விவேகிக்கும்? பேயோட்டும் சிசுச்சை போலிருக்கிறது இச்சித்தாந்தம். ஆதலால் உயிர் என்று எதைச் சொல்லுகிறார்களோ அதற்கு ஆணவமாதிய ஆப்பு எவரும் அடிக்கவுமில்லை; அவ்வாப்பை ஒருவரும் கழற்றுவதும் கிடையாது. இப்பற்கை யறிவோடு வாழும் மிருகத்தன்மைக்கும் மேலோங்கியும், ஆணவ ஆப்பு கழன்றும் பொற்றேகமாகிபோருக்கு ஆப்புகழற்றாததற்கு முன்பிருந்த பூத உடல் கழன்று விட்டதோ? முன்பிருந்த விண்ணாதி பூத சம்பந்தமான உடல்தானே இருக்கக் காண்

1. மெய்வழி நான்முகக் கருத்தின் பொருத்தமின்மை 7

கிறோம்? பழைய பூத உடலே பொன்னுடைய விட்டது என்று கூறினாலும் அதுவும் சொப்பனம்போன்ற பொய்க் கூற்றேயன்றி மெய்யன்று. எனவே எப்படி இவ்வழியை மெய்வழியென நம்பி ஒருவரை ஒப்புப் பற்றவராகவும், வழி காட்டியாகவும், இரகசிகராகவும், ஆண்டவனாகவும், சூரிஸ்வராகவும், பரமபுருஷனாகவும் நம்பி பின்பற்றுவது என்பதை முக்கியமாக ஆலோசிக்கவேண்டியதை நான்முக கர்த்தரோ நவில வேண்டும். மேலும் மெய்வழி நான்முக கர்த்தராக வதாவது “இக்காலத்தில் அறிவின்மிக்கார் என்று இறுமாக் கும் மக்களில் பலர் தாங்கள் அடையவேண்டிய பேரின்ப நிலை ஒன்று என்றாலும் அதனை அடையும் மார்க்கம் பல உள. ஒன்றல்ல, எதுபோலெனின் பல்வேறு ஆய்வுகளில் இழியும் நீரும் இறுதியில் ஒன்றாகக் கலக்கும் தன்மையை ஒக்கும் என்பர். இது மெய்ப்பறியாதார் சொல். இந்நீரைத்தும் எவ்வாறாக கடலில் கலந்ததென்பதை கூர்ந்து கவனியுங்கள், அவைமெல்லாம் தனித்தனியே ஓடாமலும், வழியில் நில்லாமலும், ஆற்றொழுக்கு வழியில் சேர்ந்து ஒடிச்சென்று ஒன்றாயின, அவ்வாறன்றி நதிகளில்லாத ஓடை நீரும் குளத்து நீரும் கிணற்று நீரும் கடலை யடைவதில்லை. ஆதலால் பல் வேறு மக்களும் ஒரே வழியாகத்தான் பூரண நிலைபை அறிந்து நடந்து சேரவேண்டும்” என்றும் நவிலுகிறார். நாம் சொல்லுவது யாதெனில் இவ்வுலகில் பகுத்தறிவுள்ள மக்கள் தோன்றியகால முதல் அநேக அறிஞர்கள் தங்கள் தங்கள் கொள்கைகளை பலமார்க்கங்களாக நிறுவியிருக்கின்றனர். நதிகள் சில நோராகவும், சில சுற்றியும் கடலை யடைவதுபோல் முடிவில் ஒரே யிடத்தை அடைகிறது. இதில் நதியின் ஜலம் ஒரே வழி யாகத்தான் சென்றடைகிறதென்பது எப்படி பொருந்தும்? நதிகளைத்தான் முன்னோர்கள் கூறினார்களேயன்றி குளம், கிணறு, ஓடை ஜலத்தைப்பற்றி ஓர் உபமானமும் கூறவில்லை

யே? மெய்வழி சித்தார்த்தப்படி ஒட்டத்திலில்லாத ஜலமும் கடலில் போய் சேர்ந்தவிட வேண்டுமோ? ஒரே வழியில்தான் பூரண நிலையை அடையவேண்டுமானால் இத்துணை நதிகள் ஏன் ஏற்படவேண்டும்? நதிகள் வழிகளாகுமல்லவது அடையும் நீரும் அடையப்படும் நீரும் ஒன்றுதான் என்று உணராமட்டும் வழி அவசியமென்று அனேக மார்க்கங்களை நிறுவியிருப்பதாய் தெரிகிறது. அவர்கள் அறிவிறமிக்கார் என்று சொன்னதில் என்ன குற்றமுள்ளது? இதில் இவர் மெய்யறிந்து சொன்னது என்ன விளங்குகிறது? மேலும் மெய்வழி நான்முக கர்த்தா கூறுவது யாதெனில் “உலகில் தோன்றிய தீர்க்க தரிசிகள் அனைவரும் ஒருமார்க்கத்தையே போதித்தார்கள், ஒரு சமயத்தையே வகுத்து வளர்த்தார்கள். அவர்கள் போதனைகள் சாதனைகள் புறத்தோற்றத்தில் வெவ்வேறாக காணப்பட்டனவும் அகத்தே ஒரே நோக்கமுடையவர்களென்று உணரவேண்டும்” அசாசு பேதமாயுள்ள இயற்கை தோற்றத்திற்கும், சர்வ பேதங்களும் கடந்த அதிருக்கும பூரண நிலைக்கும் இசைந்திருக்கும் பொருத்தத்தை நானினால் பேசவு மில்லாது. அதை அவாவர்கள் உணர்வியல் உணரவேண்டும். ஆகையால் மனிதன் செய்வேண்டுவது தன் குறைகளை நீக்கி பூரணத்தையடையவல்ல மெய்வழியைக் காட்டும் ஓர் சற்குருவை தேடியடைவதுதான். சீடன் தன்பவ நோய்க்கு தேசிகள் வாய்மொழி மருந்தாம் என்றும், ஆகையால் மெய்வழி பென்பது மக்களுக்கு பூரண நிலையையடைவிற்கும் ஓர் உலக சமயமாயுள்ளது என்றும், அதுவே தமிழ் நாட்டில் சிறப்புற்ற ஞான சித்தர்கள் பின்பற்றிய பூரண நிலையாகிய சித்தர் மார்க்கமென்றும், ஷடாங்க மார்க்கமென்றும் சன்மார்க்கமென்றும் நமது இராமலிங்கப்பெருமானால் பேசப்பெற்ற மார்க்கமும் இம்மெய் வழியே என்றும், இக்காலத்தும் வேதத்துருவ நிலையை உணர்த்தவல்ல ஆகாத்

1. மெய்வழி நான்முகக் கருத்தின் பொருத்தமின்மை 9

தலமாவென்னும் ஓர் மெய்ஞ்ஞான சித்தர் எங்களுக்கு மத்தியில் உதயமாயுள்ளார். அவர் திருநாமம் காமீல் நாயகமாகிய சூரிஸ்வரர் மகிவி மார்க்கந்த ஆண்டகையாவார் என்றும் சிறப்பித்திருக்கிறார். நாம் சொல்லுவது யாதெனில் சமயாச்சாரியர்களின் பேர்தனை சரதனைகள் வெவ்வேறாயினும் அகத்தே ஒரே நோக்குடைய மார்க்கந்தை போதித்திருந்தால் சமயக்குறவர்கள் பலரும் சந்தான ஆச்சாரியர்களும் தீர்க்கதரிசிகள் பலரும் சமயச்சார்பில் உலகை ஏன் சமயபோராட்டமயமாக்கவேண்டும்? தவையத சித்தார்திகளும் அத்துவையத சித்தார்திகளும், வைஷ்ணவ பக்தர்களும், ஆகமிகளும், பௌத்தர் காட்டியவழிகளும், நபிகள் நாயகம் முகம்மதுஸல் அவர்கள் நிறுவியமார்க்கங்களும், மகிவி மார்க்க நாதர் நிறுவிய மெய்வழிக்கு எப்படி அகத்தே ஒரே நோக்குடைய தாரும்? நோக்கங்கள் ஒன்றாயிருந்தால் ஒரே சமய சபை தான் இருந்திருக்கும். நோக்கத்தில் வேற்றுமையுள்ளதால் தான் வேற்றுமை யுற்ற பலவழிகள் ஏற்படலாயிற்று. அசாசமாயுள்ள தோற்றம் இயற்கையாலால் இயற்கைக்கு பேதமேது? எந்தப்பொருளாவது செயற்கையின்றி பேதப்படுமா? அசாசாத்தோற்ற வஸ்துவைக் கடந்த பூரண நிலைக்கு அசாசாத்துடன் இணைப்பு எப்படி ஏற்படும்? ஒன்றைக்கடந்து நின்றலுடன் சையோக சம்பந்தம் ஏற்பட்டால் அசாசாமென்பதும் பூரண நிலைதானே? உணர்வு அசாசாபேத மற்றுலன் றோ பூரண நிலையாகும்? அசாசா பேதமும் கண்டு, பேதமும் கடந்து ஒரு நிலையும் கண்டு இரண்டிற்கும் இசைப்பும் காணும் உணர்வு எப்படி ஆச்சரியப்படுத்தக்கதாரும்? சித்தர்களென் போர் ஞானிகளாகார். சித்தியடைந்தவர்கள்தான் சித்தர்களாகும். பக்தரும், யோகிகளும் தான் சித்தர்களாவார்கள். பூரண நிலை பெய்துவது ஞானத்தாலானது. அவர்களைத்தான் முக்தர்கள் என்பதமாகும். சித்தர்கள் பூரண நிலையடைந்தவ

னென்றால் பூத உடலை அழியாமல் செப்வோமென்றும், பொற்றேக மடைந்தோமென்றும், அமிர்த தாணையடைந்தோமென்றும், செத்துப்பிழைக்க பழகினோமென்றும் இல்லாதவற்றைக் கூறமாட்டார்கள்.

சர்வபரிபூரண உறுவெளிபில் நிற்கும் சொற்பன நிலை மாநிப்பரிபூரண உறுவின்சாகாமாக அனுபவிப்போரே மெஞ்ஞானிகள் ஆவார்கள். அவர்கள் தான் முக்தர்களாவார்கள். சன்மார்க்க சபாபதியாகிய இராமலிங்க சுவாமிகள் தனது மார்க்கத்தை அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம், என்னும் நான்கிடத்தும் கடவுள் பிரகாசமுளது என்றும், பிண்டத்தில் ஆன்மா அகமென்றும், ஜீவன் அகப்புறமென்றும், புறம், மனமென்றும் புறப்புறம் இந்திரியங்களென்றும் இதுபோல் அண்டத்தில் அகம் அக்தி. அகப்புறம் சூரியன், புறம் சந்திரன் புறப்புறம் நாகத்திராங்களென்றும் ஆக அண்டத்தில் நான்கிடம் பிண்டத்தில் நான்கிடம், எட்டு இடங்களிலும் கடவுள் பிரகாசம் காரியத்தாலுள்ளது என்றும், காரணத்தாலுள்ள இடம் பிண்டத்தில் புருஷமத்தி. அண்டத்தில் பரமாகாசம். காரியகாரணமாயுள்ள இடம். சர்வபோளியினிடத்திலும் விந்து விளக்கமாகிய மின்னிடத்திலும் நாதவிளக்கமாகிய இடியினிடத்திலும் இருப்பதுமல்லாமல், பாரோடு சிண்ணப்பாந்ததோர் ஜோதி என்றும், ஜோதியுள் ஜோதியென்றும், மேற்குறித்த அகமாகிய ஆன்மப்பிரகாசமே ஞானசபை. அப்பிரகாசத்திற்கு உள்ளிருக்கும் பிரகாசம் கடவுள். அந்த உள் ளொளியின் அசைவு நடனம். இதுதான் ஞானகாச நடனமென்றும், அசைவுற்றதே நடராஜனென்றும், ஆனந்த நடனமென்றும், பொற்சபை ரஜிதசபை கனகசபை முதலிய இடங்கள் பாவற்றிலும் கடவுள் பூரண இயக்க விளக்கம் காரியமாயும் காரணமாயும், காரணகாரியமாயுமிருக்கிறது என்றும் நிறுவியிருக்கிறார்கள். மேலும் ராமலிங்க சுவாமிகள் கூறுவதாவது

1. மெய்வழி நான்முகக் கருத்தின் பொருத்தமின்மை 11

“கடவுளை நாம் அடைவதற்கு அவர் எழுந்தருளியிருக்கும் கோட்டையின் சாஸிபாகிய அருள்வேண்டும். அன்பினால் லது அவ்வருள் அடைவதரிது. அவ்வன்பும் ஜீவகாருண்ய மல்லாத வரது. ஜீவகாருண்யம் உண்டாவற்கு துவாரம், கடவுளின் பெருமையும் நம்முடைய சிறுமையும் ஊன்றி விசாரித் தலே. இவ்விசாரத்தான் முத்தியடைதவற்கு முதல் படி” என்று சுவாமிகள் கூறியிருக்கிறார்களேயன்றி ஆசானைத் தேடித்திரியவேண்டுமென்று சொல்லவில்லையே! பாரோடு விண்ணுப் பார்த ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதியுள் ஜோதி பென்று சுவாமிகள் கூறியிருக்கிறார்களே பொழிய விண்ணுதி பூத உலகு அகித்தியமென்றும், வெளி ஒளியே நித்தியமென் றும் கூறவில்லையே? அப்படியிருக்க மகரிஷி மெய்வழிக்கும் அருட்பெருஞ்ஜோதி சுவாமிகள் மார்க்கத்திற்கும் எப்படி பொருத்தமாகும்? மேலும் நான்முக கர்த்தா கூறுவதாவது யாதெனில் “மகரிஷி மார்க்கநாத ஆண்டகைபார் தமது சற்குரு நாயகத்தின் கடாக்ஷத்தினாலும், உலக அன்னைபாகிய வாலையின் கடாக்ஷத்தாலும் பூண நிலையை அடைய ஒட் டாது தடுத்து நிற்கும் மக்களின் ஐவகைப்பகையையும் வெல் லவல்ல திரிசுல வடிவேலையும், உலகில் தலைபெடுக்கும் தீ நெற்களைத் தகர்த்து சாம்பலாக்கி மக்களை நன்னெறி கண் புகுத்த வல்ல அரிய ஆக்ஞா சக்காத்தை தமது இடது காத் திலும் பெத்த நிலையில் ஆனவத்தோடு அத்துவிதமாயும் கண்டமாயும் நின்று இடையில் சிறு தொழிலும் சிற்றறி வுடையதாய் மறைந்து நிற்கும் உயிரை பாநாதத்தொளி கொண்டு எழுப்பி நுண்ணறிவடையச்செய்து முத்தி நிலையில் பீர்மத்தோடு அத்துவிதமாயும் அகண்டமாயும் நித்தியமாயும் நிற்க வல்லதடிபையும், வலம்புரிச்சங்கத்தையும் தமது வலக் காத்தில் ஞான முத்திரையாகப் பெற்றார்” என்றும் கூறி யிருக்கிறார். நாம் சொல்வது யாதெனில் இவர் மெய்வழி

யைப் போன்ற கொள்கையுடைய இராமலிங்க சுவாமி களுக்கு ஞான முத்திகளாக ஏன் கிடைக்கவில்லை? இவர் மெய்வழி மார்க்கத்தில் முன் தோன்றிய சித்தர்களுக்கு அன்னை வால் இந்த ஞான முத்திகளைக் கொடுக்க வில்லைபோ? அனாதிகாலம் தொடரே இம்முத்திகளாக முன்னோர்களுக்கும் கிடைத்திருந்தால் மக்களை தடுத்து நிற்கும் ஐவகைப்பகையும், ஆணை மலமாய்கைகளும் அக்காலத்திலேயே சொலித்துபோயிருக்கலாம். அவைகள் இக்கால மிருப்பதால் மகரிஷி மார்க்க நாதருக்கு அன்னைபால் புதிதாய் கிடைத்திருக்கிறதேபோலும்! அசாசுப்பொருள் சர்வத்திற்கும் அன்னைபாகைய சக்தி ஒருவர் வாயிலாய் தன் ஆக்கு முத்தியைக் கொடுத்து தானு உலகை பரிபாலிக்கவேண்டும்? உலகமே அன்னையின் பிரதி சொருபமாச்சுதே? தாய் தன் அம்ச ஜீவர்களை இங்கொடிய ஆயுதங்களால் தண்டிப்பாளா? அல்லது தண்டிக்கப் பிரதிக்ரி ஏற்படுத்துவாளா! ஒருங்காளும் அவ்வண்ணியாதலு. பாதாத தொனிகொண்டு எழுப்ப ஜீவர்களிடமே அச்சொளி சதா தொனித்துக்கொண்டுதா னிருக்கிறது. ஆதலால் கொடிய ஆயுதமான முத்தியை தேவைக்கு அவசியமில்லைபென்று ஏற்படுகிறது. மேலும் நான்முக கர்த்தா கூறுவது யாதெனில் “எங்களுடைய நாயகம் தம்முடைய அருள் பிரகாசத்தால் உலகமெங்கும் மெய்வழியாகைய ஞானமார்க்கத்தைப் பாவச்செய்யும் கோக் குடன் பல்வேறு சீடர்களுக்குப் படிப்படியாக சரியை, நிரியை, மோகம், ஞானமார்க்கங்களை போதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ஞானம் பாம்பனாயாய் தமிழ் நாட்டில் மச்சமுனி கோத்திரமென்பார்கள்” என்பதாம்— நாம் கூறுவது யாதெனில், ஓர் காலத்தில் ஆதிநாதர் ஓர் தீய லிருந்து கொண்டு அங்கு ஒருவருமில்லைபென்று கருதி பார்வதிக்கு போகத்தை உபதேசித்தார். கணாயின் சமீபத்திலுள்ள

1. மெய்வழி னுன்முகக் கருத்தின் பொருத்தமின்மை 13.

ஜலத்திலிருந்து ஓர் மச்சம் அந்த யோகோபதேசத்தைக் கேட்டு ஏகாங்கா சித்தமுள்ள நிச்சலாகாயமுடையதாயிற்று. அம்மச்சத்தை ஆநிநாதர் பார்த்து ஜலத்தை அதன்மேல் தெனிக்க அது திவ்ய சரீரமுள்ள மச்சேந்திரர் என்னும் சித்தராயிற்று. மச்சேந்திரர் தான் கேட்ட யோகத்தை சாபாருக்கும் படிப்படியாய் ஆனந்தபாவர், செளரங்கி, மிளநாதர், கோரக்டர் முதல் நாரதேவர், கண்டர், கபாலிகர், முதலிய மகா சித்தர்கள் அடையச்செய்தார். இவர்கள் ஹடயோகத்தின் பிரபாவத்தால் மிருத்துவை ஜயித்து பிரமாண்டத்து மத்தியில் தடையின்றி சஞ்சரிக்கிறார்கள் என்றும் சித்தர்கள் யோக நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மச்சேந்திரர் வரலாறு முதலியவைகள் ஆரியமொழி நூல்களிலிருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டுக்கும் மச்சமுனிக்கும் என்ன சம்பந்தமிருக்கின்றது? தமிழ்மொழியின் பாம்பரை சங்கமிருந்த காலங்களில் சித்தர் வரலாறுகளும் யோகம், ஞானம், இவைகளைக் கூறும் நூல்களும் சங்கங்களிலிருந்ததாக தெரியவில்லையே? மகரிஷி மார்க்க நாதர் பிறந்த நாடு எங்கே? கைலாய பாம்பரை மச்சமுனி ஆநிநாதரால் உற்பவித்த இடம் எங்கே? ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்த மில்லையே? கொள்கையிலாவது பொருத்தமிருக்கவு மில்லை. சித்தர் மார்க்கமே தமிழ் நாட்டில் தொன்றுதொட்டு இருந்ததற்கு தக்க பிரமாணமில்லாமலு மிருக்கிறது. மேலும் நான் முகத்தில் தெரியவருவது யாதெனில், ஒரு சிறிய மாமிசப் பிண்டமாயிருந்த எமது இருதயத்தை கடல்பேரலிருந்து கோடி ரூபியப்பிரகாசமாக ஆக்கிவைத்து அதனுள் தூலமெடுக்கும் முன்னிருந்த ரூபத்தை இதோபாரெனக் காட்டி எம்மையாட்கொண்ட கர்த்தர் தமது அமுத மறை மொழியைக் கொண்டு உலகோர்க்குக் கொடுக்கும் வாத்தை காதினாற் கேட்டேனும் நன்மையடையுங்கள். “என்னை நீ அறிவாயா கில் இப்பவே தருவேன் கண்டாய். உன்னை நீ அறியும்

தன்மை என்று அருளிச்செய்ததுள்ளார்” என்பதாகும். நாம் நவிலுவது யாதெனில் இருதய ஸ்தானத்தைப்பற்றி அருட்பெரும் ஜோதியார் புருவ நடு மத்தி இருதயஸ்தான மென்றும் அதற்குள்ளினுமுள்ளாக நவ நிலைகளையும், மற்றும் சிலர் சரீரத்தின் இடபாகம் (மார்பின்கீழ்) தாமரைமொட்டு போன்ற ஓர் மாமிசப் பிண்டத்துள் நுண்ணிய நாடிகளின் சம்பந்தக்கோடியிலுள்ள நுண்ணிய துவாரத்திற்கப்பால் சப்த நிலையும் பரமாகாய வெளியும் அதனடைவும் கூறியிருக்கிறார்கள். சில யோகிகளோ மனமொடுங்கிய சமாதி பவஸ்தைக்கு சப்த நிலைகளைக் கூறி அம் மனமிருக்குமிடம் இருதயஸ்தான மென்கிறார்கள். ஞானிகளில் சிலரோ, “ஆத்மாவின் சாயல் அறிவு. அந்த இடமே இருதய ஸ்தான”மென்று கூறுகிறார்கள். உடலவயவத்துள் எச்சார்பினர்,—எந்த ஸ்தானத்தை புத்தியினால் கற்பிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் இருதய ஸ்தான மென்று வைத்துக்கொள்வதாய் ஏற்படுகிறது. மெய்வழி நூலார்கள் சகல மார்க்க வழியும் ஒன்றுதான் என்று கூறுகிறார்கள். இதனால் நாம் எந்த வழியை மெய்வழி பென்று பின்பற்றுவது? ஒன்வொரு மனிதனுக்கும் தன் அபேட்சை அனைத்தும் அவனவனிடமிருப்பது அவனவனுக்குத் தெரிந்திருக்கிறது. அதை படைசு சரீரம் எடுத்துத்தானே யாக வேண்டும்? தூலமெடுக்கவேண்டிய அபேட்சை, உருவம், அவாவர்களுக்கும் தெரிந்திருக்க வேறு ஒருவர் ஏன் காண்பிக்கவேண்டும்? முதலில் மகரிஷி ஆண்டகை அவர்களை சீடன் உணர்ந்தால் மட்டும் சீடனுக்கு அவர் சீடனை அறியும் தன்மையை காட்டுவதாக மகரிஷி உத்தாவிருக்கிறது. தன்னை யற்பாது எப்படி முன்னிலைப்பொருளை உணரமுடியும்? குரு நாதனை யறியும் ஆற்றல் சீடனுக்கு இருந்தால் சீடன் தன்னை உணர்வது கடினமாகுமோ? இவற்றால் மெய்வழியை விரும்பும் சீடன் யாதுசெய்வது என்பது ‘மெய்வழியே வழிகாட்ட

வேண்டும்,' இதகாறும் மெய்வழி நான்முகத்தைப்பற்றி ஆராயப்பட்டது.

(2) மெய்வழி நூலின் போக்கு

இனி மகரிஷி அவர்களால் உலகிற்கு அருளப்பட்ட ஸிஷ்யத்தையும் ஆராய்வோம். மகரிஷி அவர்களால் இயற்றப் பட்ட மெய்வழி நூலில் 19 நூல்களை செய்யுள்களாகப் பாடப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் முதலாவது ஞான அகவல் என்பதாகும். அதில் 142 சீர்களிருக்கின்றன. 101 வது சீரிலிருந்து "பாசாங்கு முரீதில் பருநெருப்பிட்டு இராஜாங்க யோகம் யானற்றிடவே தத்துவநிலையை தர்சிலறிவித்து சுத்த சைதன்ய சுகநிலை காட்டி, இராப்பகலில்லாதிடமதி லிருத்தி தாப்பாயிருத்தி தனித்திருக்கவைத்து, பாப்பாளை மென்னுள் பார்த்திருவென்று, ஆப்பாயறைந்தார் அசையா நிலையில், நிலைத்தன்னிலையில் நின்று காலான்றி குலைதனில் வைத்த குறிப்பெலாம் கடந்து, நெஞ்சமு நழுவி நிறைந்த பூரணத்தில், குஞ்சிதபாதக் குணம் பெருவடிவம், அண்டரு மறியா வரும்பத வடிவைக் கண்டதைக் கண்டான் களைப் பெலா மாறப் பண்டைநாளமுதை யுண்டுளங் குளிர்த்து கண்டிடும் காஷி விண்டுரைக்காமோ, ஏது முளதாய் யாது முள தாய் சேதியுமில்தாய் சேதமு மில்தாய், அனுவுக்கணுவாய் அண்டபிரமாண்டமாய் நினைவுப்பதியும் நாதமின்னுடலை— பிணைநிகரில்லாப் பெருவான் கடையை, எனையுணரென்று வெனையறிவித்தார்" எனப் பாடப்பட்டிருக்கிறது. இதில் நாம் உணரவேண்டுவதாவது சுத்த சைதன்ய சுகநிலை காட்டி அதனுள் பாப்பாளை பாத்திருவென்று அசையா திருத்தி ஆப்பும் அறைந்த இடத்தில் கொஞ்சமிருந்த நெஞ்ச மும் நழுவியபின் யார் குஞ்சிதபாத குணம் பெரும் வடிவைக் கண்டது? அந்நிலையில் நாதமின்னுடல் நினைவில் எப்படி

படுத்திருக்கும்? அங்கிலையை அடையப்பது அறிமப்பமோ யின், அங்காசிகளிலேத்தும் அறிவின் ஆதாரம் கொண்டு தானே அறிமப்படல் வேண்டும்? அது எப்படி அகண்டா கார அவஸ்தையாகும்?

இரண்டாவது நூல் மெய்ஞானம் என்பதாகும், அதில் 6-வது செய்யுளில் “கருக்கதவிட்டகலாது கண்டத்தின் கண்டத்தின் றகை நெற்றியில் காலொன் நேதலைமாநிச் சேர்த்திடக் காணாந் சவ்வய்நி விபந்தப் பொருத்தில் நின் றிட யிழுத்து விழுங்கும் பொங்குமாங் கடலின் சுழல் போன வர் மீண்டு வந்திலர் போதை கன்னி மணமிதே”—என்றும் 8-வது செய்யுளில், “சுவரியத்துடற் சார்ந்திடாமலே தமர் வாசற்குள் னோடு நாள் தாகமான பஸ்கோடி விஞ்சை கடல் கடந்து மேலேறிடக் கவுரிருண்டலி வோங்கி கிர்மி கிமிர்ந்து சுழன்றங் கேறவே கவனமா மணிசசமுருகியே கட்டுராதமுங் கட்டிட உலரிபோகவு முதவுமுதலே உன்னுடம்பதே நாதமே ஒதுமோங்கா நாதகுண்டலி யுட்கலந்து குமுறவே”—என் றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதில் நாம் தெரிந்துகொள்வ தாவது கண்டத்தின்மேல் நெற்றிக்கு இடகலை பிங்கலை வாயிலை கால்மாற்ற ஏற்றினால் போதை மிக்குப் போனவர் மீள்வதில்லைபாம். இது தான் மெய்ஞானமாம். மனம், பிராணன், இந்திரியங்களை நிரோதித்து உன்முகமாய் பிராஞ்ஞா மேற்று குண்டலியை கிமிர்த்தினால் கவனமணி ஈசமுருகி நாதம் கட்டி உடம்பேராத ஸ்வரூபமாய் கிடமாம். அது தான் பொற்றேகம் போலும்! சித்த நிரோத போகம் ஞானமாகுமா? மெய்வழி நூலில் 3-வது முடிவு கருக்கம் என்பதில் 6-வது செய்யுளில், “ஒடுஞ் சுவாச மொடுங்குமிட முரிதென்றறிபாகீனார் வெறும் வேடத்தையும் வேட்பாடத்தையும் மண்ணில் கிற்று வயிறு வளர்க்க, இது கின்றா சகசிய முள்ளுக்குள்ளே” என்றும்,

9-வது செய்யுளில், “திட்டமாய வான்மதி யற்ற யிடந் தப்பி தீர்தின் முரிந்தவே யல்லாமற் குட்டுமெந்திரத் தக்— கிரை கொண்டக்கரை எட்டி நீ கண்டதுண்டா ஒரு சட்டி மட்டினஞ் சேறண்ணும் பட்டர் முரிதுக்குச் சட்டமுள் ளது போலே சொல்வானவன்”—என்று மிருக்கிறது. இந்த முரீதில் என்ன உயர்ந்த ரகசியமிருக்கிறது? சுவாச முறித்த கிடம் உணர்ந்தவ ரன்றோ ஒடுங்குமிடம் உணரலாம். உலக இடக்கவேகம் எப்பொழுதாவது ஒடுங்கியதுண்டா? இடகலை, பிங்கலை, சுவாசநலையை சுழிமுனையில் சொற்பகாலம் நிறுத்தப் பழகி விட்டால் முரிதாய் விடுமோ? மேலும் 10-வது செய் யுளில், “பஞ்சபூதமுங் கடந்தமே மெள்ள முப்பாலமுயும் தள்ளிடக்கே உள்ளில்—கொஞ்சமாய் கண்ட கொலுவாசன மருவூரையுமே கடந்து”—என்று மிருக்கிறது. இதை சுற்று விசாரிப்போம் பஞ்சபூதங் கடந்த விர்த்திக்கு ஒன்றும் தெரிநில்கை, அந்தப் பாழையார் கடக்கிறது? தெரியவில்லை மென்ற விர்த்தியை நிர்த்தித்துங் கொள்ள வேண்டும், அது எப்படி கடந்ததாகும்? இதற்கப்பால் கொலுவாசன மும் கருவூருமேது? அதை காண்பதும் விர்த்திதானே? அது பஞ்சபூதபரிணாமமின்றி யாதாயிருக்கும்? மேலும் குருமுராதி மென்னும் செய்யுள் 70-ல்—கூறு வதாவது. “இரண்டேனும் வரசியான இடையாம் பிங்கலையிற் கண்டு, அன் சுழிநாத வீடு அப்புப்புங் கலந்து கட்டபான் குடி புருதவென்று,” என்றும் 74-வது செய்யுளில் “போச்சுது பொல்லாங் கெல்லாம் புசுழ் சுழி நாதவீட்டால் சாஷியுந்துணையு மில்லா சர்வஞ்ஞான மாணேன்” — என்று மிருக்கிறது, வரசியைக் கண்டால் அன்சுழி, புசுழ் சுழி நாதவீடாம், நாதானு சந்தான நிலையே சர்வஞ்ஞத்துவமாம். சிவசின் சுழிமுனையில் ஜீவவாயுணவ நிறுத்து வதினால் ஏற்படும் நாதம் சர்வஞ்ஞத்துவ மென்றால் உலகில் ஏற்படும் சப்தங்களைல்லாம்

சர்வஞ்ஞத்துவம் வாய்ந்தனவாய்கிடலாமே? இந்த விஞ்ஞானத் தையடைய குரீஸ்வரையடையவிடில் குருமுராதியாகாதோ? 76-வது செய்யுளின் அருட்பாக்களை பாருங்கள்—அருங்கொன்றலைத் தன்னிலருங் குரு வைப்பில்லாமற் பெரும்பதந்தானே தேர்ந்து பெற்றவன் போலே பேசிக் குறம்புகள் சேட்டை பண்ணி கொடுமை கொண்டழியும் மாடு வீட்டினில் மேலோர்கட்கு வேலைகளில்லைபென்றும், காட்டினி லீருப்பா ஒன்றுங் கண்கெட்ட வண்டிமாதே ஜோட்டிமாய்கைக் கீய்த்து சொன்னயக் கவிமாத்தன்னில்” என்றும் நிருவாய் மலர்ந்தருளப்பட்டிருக்கிறது. அருள்பெருஞ் ஜோதி அருட்பாவுக்கும் இத்திருப்பாக்களுக்கும், எவ்வளவு அன்பு, அருள், மெய்வழி யமைப்பு ததும்பி பரிசுத்தமாயிருக்கிறது பாருங்கள். மெய்வழி தூல் 5-வது மலர் மெய்கிலை போதம் என்பதாகும், இதில் 12 செய்யுள்களால் கேள்விகேட்கப்பட்டிருக்கிறது. 13, 14 வது செய்யுள்களில், “இத்தனை பொருளு மெந்தக் காலத்தி லறிவோமென்று, மெத்தன பேங்கிலியும் மிரண்டிட வேண்டாம் சொல்வேன், சுத்த சைதன்யநாதர் சொல்லொரு பொருளினாலே, செத்தாரீ தினம் தினம் பழகத் தெரிந்திடும் உளவுதானே”— என்று பாடப்பட்டிருக்கிறது. மெய்கிலை போதத்திலுள்ள கேள்விகளுக்கு எவன் விடை கூறுவானோ அவன் ஜகத்குரு, சற்குரு, எமனோலை கிழித்தெறிந்தவனாகும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அங்கேளிகளில் சிலவற்றின் வழியை மட்டும் எடுத்துக் காட்டும் முறையாய் விடையும் கூறுகிறோம்.

1-வது அறிவின் உருவெனியே அங்கமானத் தோற்ற மாயிருக்க முதன் முதலாய் அங்கத்திலுதித்த பொருளேது? அங்கத்தின் ரூட்சமமே ஆகுமாயாகும். அதற்கு நிலப்பேது? 3, அறிவின் சம்பந்தமே நடுகிலையும் ஒன்பொருளுமாகும், 4, சிதாகாயத்திற்கு கீழும் சுறிமுனைக்கு மேலுமுள்ள ரசஸ்

தலத்தை பாற்கடலென்பது சிறப்பு பெயரேயன்றி வாஸ்தவ ஸ்தலமல்ல. 5, சத்தத்திற்கு ஆயிரந்தால் அந்தமுமுண்டு. 6, அப்பும் உப்பும் கலந்தால் சமுத்திரம் தான். 7, பஞ்சபூதங் கலந்ததே மேநினியென்பர். அப்படியிருக்க, மேநினியில் பஞ்சபூதம் எப்படிக் கலக்கும்? பஞ்சபூதம் வேறு உயிர் வேறாயிருந்தாலன்றோ நிலைக்க தனியிடம் வேண்டும்? 9, உபதேசம் பிறந்த யிடம் புத்தியாகும். 10, 'அந்தர்முகப் பார்வைக்கு அகக் கண்ணும் புத்திதான். 11, ஆதி நடனம் புரிசேரிசிதாசாகம் என்பர். அது பொய்யாகும். நடனமே கானல்ரீர் போலதாகும். 12, முச்சுடர் நாடி நிலை இருதயத் தின் சுழிமுனை யென்பதும் பொய்யாகும். 13, எச்சுடர் நாடி யும் அறிவின் சம்பந்தமாகும். 14, உடம்பினுள்ளே அறிவே மெய்ப்பொருளாகும். 15, நில உலகு நிற்பதில்லை. மாறிக் கொண்டேதானிருக்கிறது. 16, என்றுமுள்ள சிற்சத்திக்கு வயது,பத்தேது? ஒரு காலம் பால் பருகும் குழந்தையாகவு மிருந்ததுண்டோ? 17, நாதம் தனிவிருந்து விந்துவந்ததே யன்றி விர்த்தனில் நாதம் எப்படி நிற்கும்? 18, வீசிவரும் வாசி பிராணனிலிருக்கும். 19, வானில் வரும் வசி மதியிருப் பிடம் ஆகாயமென்பது சாமானியருக்கும் தெரியும்! 20, பிராணகலை தாக்குதலால் குண்டலி நியிருவது தலைகால் கால் தலைமேலானதாய் ஹடயோதிகள் கூறுகிறார்கள். 21, சிற் சபைபைநிலைச்சாணக் கமலமோராஸன மென்பர். 22, தன்னைத் தானறியும் திருத்தலப்புத்தியாகும். 23, தனக்குள் அஷ்ட திசைத் தலைவர் அறிவாகும்.

அன்னைபவன் சிலம்பின் திசை நாதம் பாமாகாயமாகும். அலுப்பாறும் வைகைநதிக் கரை புத்தியாகும். 26 சின்னஞ் சிறு வாசல் சிதம்பர நடனம் புத்தியாகும். 27 சேர்ந்திரு முவாயிரவர் குடியிருப்பு தன்னிய நாடிகளாகும். 28 இத் துணையும் மெய்நிலை போதத்தின் எழும்பிய வினாக்களுக்கு

விடைகள். கமது முடிவுரையில் விளக்கமாய் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மெய் வழி நூல் 6-வது மலர். ஞானச் சங்கு 7-வது மலர். ஞான முறையீடு 38-வது செய்யுளில், “வாசிகாஸ்சி கண்டத்தின் வழியாய் ஊசியின் தமர்வழியோடி பேசுமுழை மண்டலக் குகைமேல் பெலஞானக் கண்ணொர் றம்பிருந்து, வாசனைக் கேள்வி யிருக்கண்வா பெவைக்கும் வல்லமை உபரிக்குமக் கண்ணே, ஈசன்றன் விரூப்பர் ஈசி கோடி. வீசும், இருதய மலர் விரிந்தெழும்பும்” என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதிலிருந்து தெரிவது யாதெனில், வாசிக் காஸ்சி அதோகதையில் பிடரியின் துவாராவாயிலாய் முனை மண்டலத்திற்கு மேலாய் போய்விட்டால் ஞானக் கண்ணும் அதனிருப்பிடம் ஈசனிருப்பிடமாம். கோடி சூரியப் பிரகாசம் வீசும் இருதயக்கமலமாம். இத்தான் மெய்வழி நூல் முழுதும் அனேக வர்ணனையுடன் நிரூபித் திருப்பிச் செய்யுளாக வருகிறது. இப்பயிற்சி யோகமார்க்கங்களுள் ஹடயோக மார்க்கமென்று பழைய நூற்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேற்கூறப்பட்ட பாவனா விரித்தியுடன் வாசியை அங்கு நிறுத்துவதால் அக்காஸ்சி உணர்ந்ததாகக் கூறுகிறார்கள். மெய்வழி நூல் 8-வது மலர் வாத கற்பம் என்பதாகும் 9-வது மலர் ஞானக்குறள் என்பதாகும். அதன் 11-வதுசெய்யுளில், “இரு புருவத்தி டையிலே ஒளிவு காணில் வருவதில்லையே காலனே” என்றும், 10-வது மலர் மெய்வழி நூல் காப்பு 2-வது செய்யுளில், “வீசுநெருப்பாறு மயிர்ப் பாலத்துக்கப்பாலே வித்தகமாய் விளங்குகின்ற பெற்றவிடங் காட்டி” என்றும், 4-வது செய்யுளில், “நீப்பான முப்பாழூர் தாண்டி யப்பால் நிலைநிற்கா மனந்தன்னை நிறுத்திவைப்பான். காப்பான வைம்பூத மோடாலண்ணம்” என்றும், 6-வது செய்யுளில், “இடமதவும் நிசமென்றாற் பொற்களோடா இருந்துவிடு கோடியொளி காந்தி வீசும்,” என்றும், 8-9-வது

செய்யுளில் “கொண்ட சுழிமுனைப்பூட்டு நிறந்தகாட்டிவிட
மதற்குள் வெளிகாட்டி விஞ்சைகாட்டி விட்டதொட்ட யிடங்
காட்டி வேகங் காட்டி வேகமுள்ள கேசரியின் நடப்புங்
காட்டி”—என்றும், 10-வது செய்யுளில் “துஞ்சாமுன்
துஞ்சியங்கே துங்குதற்குத் தூண்டு குருநாதன்னுபோகம்
வேண்டும்” என்றும் 12-வது செய்யுளில் “சீர்ப்பா குருவிடயங்
தோற்றங் கண்டால், சொல்லாதே சொன்னாங்கால் தலை
சண்டாகும்” என்றும் 15-வதில் “பாலெடுக்கும் விண்முலமார்
தான் சொல்வார். பகர்ந்தாலோநாபிளக்கும் தலைசுக்காகும்”
என்றும் 16-வது செய்யுளில் “சொல்லக் கேள் ஞான வழி
சுருக்க மிந்துல் சோதித்து நேர் வழியை முறையாய்ச்
சொன்னேன்”—என்றும் 17-வது செய்யுளில் “காலோடி
கின்ற விடஞ் சொல்வேன்பாரு, வீணான சுழி முனையிலுருகி
கின்றால் வீணையின்மேல் வைத்தகைய யுன்மேல் வைப்பாளே”
—என்றும் 18-வது செய்யுளில்—“கைப்பான மும்மலத்தின்
பயங்களுல்லாம் காதவழி குடிபிடுங்கி யோடுமப்பா”—
என்றும் 19-வது செய்யுளில்—“ஊசிமுனைத் தமர் நிறந்து
பேறவென்ற லழையாமற் பேரவதற்கு யாராலாகு மந்தரியே
சுந்தரியே யருள்தாவென்றும் பிரணவத்தி யென்றுருகி
வணங்கி நில்லே”—என்றும், 20-வது செய்யுளில்—“மெல்
லடா பற்கடியா நிரூப்பதோடு மெல்லினமாய் நம்பெல்லாம்
தளரதில்லு நில்லாடா கால் மேலும் தலை கீழாக. நீ வலு
வாய்ச் சிரசு கொஞ்சம் கவிந்து நில்லு வெல்லடா மும்
மலத்தை வெல்லு வெல்லு”—என்றும் 27-வது செய்யுளில்
“அங்கதேசத்திற்கு மேற்கே யப்பா அகண்ட தொரு
பாலைவன மங்கே யுண்டு, திங்களணி நடுக்கண்ட
மடிவாரத்தில் தேவ சக்தி மகம் மூதாபதியா மங்கே”
—என்றும் 28-செய்யுளில் “அங்கேயடா கங்கைதனில்
ஸ்நானஞ்செய்ய அகவரது அழியாது காயங் காயம்”—என்

தும் 48-வது செய்யுளில் “ஒப்பில்லா பெரியோரையிழிவு பேசு உயர்வோ பென்றெண்ணி பொய்வாச் செயல் செய்வோர்க்கு இப்பொருப்பு தணிகையர் வேலுருகி கிட்டால் ஈசன் வந்து தடுத்தாலும் தடுக்கப்போகா” — என்றும் 49-வது செய்யுளில் “போருமடா பசிசுழிந்த அவன் முகத்தில் போய்ப்படுப்பாள் முதேவிகாலை நீட்டி யுகமழிந்தோயாத கவலைபூண்டு உலகி லெட்டு தரித்திரமுமழுந்தப் பெற்று தேகமநிறேறாத ரோகம் ந்தாங்கிதெருவிலடி படுகாய் போற்றுகுலைத்தக்கொண்டு ஏதுசைத் தான் பிணி நாகம் போவானென்று” — என்றும் பாடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 10-வது மலராகிய மெய்தூல் தான் ஞானந பவங்களை தொட்டுத் தொட்டுக் காட்டியிருக்கிறதாம், “சாதக னேதும் வழிக்கு குன்றி லிட்டதீபம் போன்றது இந்நூலாம்.” என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்நூலில் தொட்டு தொட்டுக் காட்டும் நிலைகளை நாம் புட்டு புட்டு தலக்கிப்பார்ப்போம், 9-வது மலரில் சொல்லியிருக்கிற காலனுக்கு புருவநடுமத்தி யும் அதின் ஒளியும் இல்லையா? அக்காலன் நித்தியமானவனா? மெய்வழிமலரில் நாம் சங்கிப்பது யாதெனில் பிரானன் அதின்முகஞாடன் விர்த்தி சகிதம் நெருப்பாறு மயிர்ப் பாலங் கடந்து சிவிரியில் பந்தனப் பட்டுகிட்டால் குலேரோபாமடைந்தவன் நிலையல்லவோ வாய்கிடும். அங்கு பார்ப்பது யார்? காட்டுவதுயார்? விர்த்திக்கு விளங்காமை யன்றோ பாழாகும். அனித்திய ஐம்பூதம் விர்த்திக்கு காப்பாக எப்படி யிருக்கும்? விளங்காத இடத்தில் விர்த்தி தான் எப் படி யிருக்கும்? பொற்களெல்லாம் பொய்யிடத்திலிருக்குமா? ஜீவப் பொற்கையே அந்த இடத்தில் ஓடாது நிறுத்தியிடக் கூடுமோ? பிரானபந்தனத்துடன் எவ்வளவுகால மிருந்தா லும், அந்நிலையில் புத்தி விர்த்தியு மிருக்குமென்று எவராவது மம்புவார்களா? அந்நிலைக்கும் அசேதனமாகிய மாங்களுக் கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லக்கூடும்? சுழிமுனைப்

பூட்டு நிறந்தால் வெளியில் நடுக்கண்ணூர் தோன்றிவிடுமே? விட்ட தொட்ட இடம் விஞ்சை கேசரியிடமெல்லாம் விர்த்தி வின் கற்பிதமேயன்றி மொய்ப்பொருளாகாது. கபாலத்தில் பிராண பந்தனம் என்ற தூங்காமல் தூங்குகிறவனே தூங்கு மனுபவத்தை யடைகிறானேயன்றி குரு அம்மாதிரி தூங்கிக் காட்டினால் சீடனும் உடனே தூங்கியிடுவானோ? கருவிடங் கண்டதைச் சொன்னால் தலைபிரண்டாய்ச்சிடும் குருகண்டதை விண்டால் தலைபிரண்டாகாதா? குரீஸ்வார் தலைவெடிக்குந் தன்மையில் உண்மையை சொல்லியியலாதே? சீடன் கதி தானென்ன? ஆகாயமாகிய சுழி முனையில் நின்றால் வீணையின் மேல் வைத்ததை அவன் மேல் வைக்க, மும்மலங்கள் ஒடுமா னால் ஆகாயமாகிய சுழி முனையில்லாதபடி பிரபஞ்சமேது? பிரபஞ்ச சர்வஜ்வகலைகளும் வீணைதானே? சராசாங்களினைத்தி னும் அவ்வீணையின் தொனி ஒயாமல் தொனித்துக் கொண்டு தானே இருக்கிறது. வீணையைகையில் கொண்டவள் பாபபட்ச முடையவள் என்று பகர்வதே அவளை உண்மையுடன் அறி யார் கூற்றாகும். ஊசிமுனை தமர்நிறந்து உள்ளே செல்ல தலை கீழே கால் மேலாகி நரம்பெல்லாம் தளரவிட்டு சிரங்கவித்து சர்க்கஸ் பழக வேண்டுமாம். 'இது தான் உயரிய ஞானமாம். அப்படியானால் சர்க்கஸ் ஜீவிகளனைத்தும் ஞானிகளேயாவதில் தடையிலலை. அங்க தேசத்தின் மேற்கே நடுக்கண்ட மடிவராத் தில் சிற் சக்தியிடம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஸ்நானம் செய்து சுழுப்தி அவஸ்தை யடைந்து வெளிவருகிறது இயல்பே யாகும். காயம் மாறுகிறதே யன்றியழிகிறதில்லை. எங்கே காயம் அழிந்ததை இவர்கள் கண்டார்கள்? மெய்வழி சொல்வதை ஒப்புக்கொள்ளாத வரை தனிகைபர் வேல் உருவி விடப்படுமாம், அன்பே மயமாய் அருளேவடிவாய் வெளி ஒளியே அங்கமாய் கொண்ட நித்தியஸ்ருபத்திற்கு தன்னை வேலும் தகாத காரியமான ஜீவகாருண்யமற்ற செயலும்

புரியுமோ? அன்பு அருள்வடிவவேல் உலகில் அவ்வடிவாக வேயிருக்கட்டும் 11-வது மலர் தோத்திரமாகும், 11-வது பூரணப் புதைபலாகும்- “வேதவித்தைத்தன்னிலநியாப் புழுக்கைபர்கள் வேதந்தெளிந்திட்ட ஆஸிமென்று வெருபேர் நீதம் பொம்பத் தெரிந்தவர் போல் கர்வங்கொண்டு நீதர்க்கிடர் செய்வத்தலை படுப்பாவினாள் போதநிலைப் பொருளு மெது நேதற்ற பொன்னிவள நாடது மெப்பொருளு மெங்கே வயிமுன்னதம் வாசல் கண்டுநிறந்திடுவதெங்கே பின்னிலை முன்னிலையுமெங்கே தர்பி தம்பி பேச்சு முனைமுச்சின் கலிமாவதுமெங்கே முச்சடங்கு மிடத்திலிருக்க எவராலும் முடியாது யிருப்பதிங்கெனின தர்பி” — என்றும் பாடப் பட்டிருக்கிறது. இவைகளை சுற்று ஓராய்வேம். பிரபஞ் சுத்திலுற்ற பிரஞ்ஞபே போதப் பொருளாகும். அப்போதத் தின் சாயலே மெய்ப் பொறிபாகும். புத்தி விர்த்தி தன்னை போதத்தின் சாயலென்று அறிவதே தன் நிலையை அறிவ தாகும். மெய்வழிப்படி பிரண கோகலையால் குண்டவி துவா ரவாயில் திறக்கச் செய்வதுமாகும். பிரண பந்தனம் செய்து முச்சடங்கியிருப்பது வெரு நான் பழக்கத்தால் தான் முடியும். அது தான் கலிமாவோ? அத்துவைத முலமொழிகளான “லா இலாக இல்லல்லாஹு” என்ற கலிமாவின் மெய்ப் பொருள் இது தானோ? 12-வது செய்யுளில் கண்டபடி “மடவாவான் தெளவீதென்பான் காரணங்க டறிவாத கசட்டு மாக்கு” என்றும் 12-வது மலர் சோடசநிலைபாகும் 13-வது பின்னேத் தமிழ் 14-வது மலர் பத்திய திட்டம் என்னும் நூலில்—“கண்டங்கடந்து மெமகண்டங்கடந்து அண்டாண்ட பசுண்டமு மொன்றா யிலங்குப் பதம்” —என்றும்: “நெற் றிப் புருவமத்தி பத்து முலத்தீபாத்து” —என்றும் “தன்னை யறிந்தவர்கள் பெண்ணியாங்கவேண்டும் தன்னுறியத்தம் பிடின்னால் முடியாதப்பா” —என்றும் “சுருதிக் கடலிற்

செக்கி சுழன்று மலைத்திடாதே சுருதி நின்றாடுவது சுழிமுனைப்
பிடரியுச்சி—என்றும். “புழுக்கையரிதில் வாய் போட்டுப்
பேசப்படாது பழுத்த ஞானநெறி பத்திபர்க் குரைத்த பதம்”
என்றும் 15-வது மலர் தெளகிது காயில் 16-வது தெளகிம்
மக்காம் என்பது, 17-வது மலர் ஆனந்தக் களிப்பு 18-வது
மலர் குருமணிமலை. 19-வது மலர் அமுதக்கலை ஞான
போதம். இதில் 44-வது செய்யுளில்— “மாசிலாமணிமகனே
வாவென்றருநுத்தி சென்னி மலைவாசலுக்குள் புருதவைத்து
ஜீவனெனும் சாஞ்சீயிக்குச் செப்புமுபதேசம் இருகாமுங்கு
வித்தெதிரே பேங்குத்திருமகளில் இருந்ததனை யிருந்தபடி
யிருந்தவத்தோனிறுத்தி ஏகவெளி பொட்டலங் கல் லாலடியா
சனத்தில் அருந்த வங்கள் விளங்கு நெற்றிக்கண் நிறந்து
காட்டி ஆருயிரினியை யிருதபமுங் கண்ணாற் காட்டி இருதப
த்திலைந்து விகக்கலப்பதுங்காட்டி இருபுருவ நடுவாடக்
கண் நிறந்து காட்டி—தூலத்துள்ளேயிருந்த சூக்கு மங்கை
காட்டி உருவா முன் நாமிருந்த ரூப மதையுங்காட்டி—அடங்
காதவொளி மலைபாய்ந்ததி சயங்காட்டினனே”—என்றும்
“குறித்தபடி பிரிதியின் மண்டலத்திற்கப்பாற் குடியேறுஞ்
சந்திர மண்டலமுமாச்சே ஆச்சென்று நில்லாதேய
தற்கப்பாலே ஆனசத்தி ஜலமண்டலமாகும் வாச்சதென்ற
பெரிபோர் சாங்கிய மிங்கே வாங்கியல்லோ நிறமலமண்டலத்
திற்போவார்”—என்றும் நின்றதொருபிரளயத்தி னதிசயங்
கள் நெடுங்காலம் நீயிருந்தே காணவேணும்”—என்றும்—
“கனகசபை சிகாமணியைக் காணவேணும் நாதார்த வேகாக்
காலநிபவேண்டும் சாண்முழுத்துக் குன்னி யெத்திடை
நடுவே சாகாதவாம் வாங்கிக் காணுவாயே”—என்றும்
சாகாதவாம் பெறுதல் மைந்தாகேளு தனையறிந்து சாப்பழகிச்
சாஞ்சா வென்றுஞ் சாகாதவாமிதடா வேதன் வாழ்க்கை”—
என்றும் பாடப்பட்டிருக்கிறது. அயிர்தகலை ஞானச் செய்

யுள்கள் சீடர் தாசில்தார் M. மாசிலாமணிப் பிள்ளைக்கு அருளியதென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மெய்வழி நூல் பல் 19-ம் முடிந்தது. ஒரேமுறையான உபதேசத்தையே பல சித்தர் பரிபாஷைப் பெயர்களால் வர்ணித்தப் பல நூல்களாக பாடப்பட்டிருக்கிறது,—இனி நாம் ஆராய்வது யாதெனில் சீடர் மாசிலாமணிப்பிள்ளையை சென்னிமலை வாசலில் புருத்தினாராம். அதற்குமுன் அவர் சென்னிமலையில் இல்லையா? புருத்தி சிஞ்சியி லீவனுக்கு உபதேசம் செய்தாராம். சிஞ்சியிக்கு உபதேசம் எதற்கு வேண்டும்? சீடனுக்கு இருந்ததனை சென்னிமலைக்குள் புருந்தவனுக்கு வெளியிலிருந்தும் ஒரு இருந்தபடியில் எப்படி காட்டமுடியும்? சீடனுக்கு தனது நெற்றிக்கண்ணை ஒரு வெளியிலிருந்து காட்டினாரா? ஒருவும் சீடனின் சென்னிமலையில் நுழைந்து காட்டினாரா? சிஞ்சியியாகிய ஜீவநிலைக்கும், ஆருயிர்நிலை, இருதயநிலை இவைகள் வேறுகுமா? தூலத்திற்குள்ளிருந்த சூட்சுமநிலை யென்றால், சொற்பனமாகி விடுமே? சொற்பனத்தை ஒருவர் காட்டமுடியுமோ? உருவாகுமுன் கமக்கிருந்த ரூபம் உருவானபிறகு மறுபடியும்த ரூபம் காட்டப்பட ஏதுவேது? காணப்படும் உலகெலாம் பிரளயமானபின் நெடுங்காலம் மாசிலாமணி மகன் எங்கிருந்து எதைக் காண்பது? காதத்தின் அந்தமாகிய வெளியே வேகாக்காலாம். சகலரும் வெளியை நிரந்தரம் பார்த்தே வருகிறார்கள். இதில் யாது கிரேயசுள்ளது? தன்னையறிந்து சாகப்பழகினால் சாகாத நிலையாகுமாம். தன்னை யறிந்ததுமே சாகாநிலையாய்விட்ட பிறகு, செத்து செத்து பிழைக்க ஏன் பழகவேண்டும்? மேலும் பொதுவாக நாம் கூறுவதாவது:—ஒரு வழியைப் பாப்பவோ ஸ்தாபிதம் செய்யவோ அதன் கர்த்தருக்கும், அவரைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் உரிமையுண்டு. அதை நோக்கு பவர் அதன் வழி சரியானதல்லவென்று கண்டால் அதை

அவர்கள் கூறுவதற்கு உரிமையுமுண்டு. அவ்வாறு எதிர் மார்க்க உரிமையாளர், சுருதி, யுக்தி அனுபவப் பிரமாணங் களுக்கு மாறுபட்டான கேரிய வழியைப் பின்பற்றி அவ்வுரிமை களை அனுபவிக்கலாம் என்பது விதிமுறையாகும், இந்த மெய் வழி நூலில் இதைப்பற்றிய வழிப்பிச்சை எடுத்துக் காட்டு முன்பே, அப்படிக் காட்டுபவர்களுக்கு பெரும் சாபங்களும் பயமுறுத்தல்களும் செய்யுளாக பாடப்பட்டிருக்கிறது. 19 மலர்களில் சில மலரிலாவது பயமுறுத்தலில்லாத மல ரில்லை. சித்தர் மலர் வாசனையுடன் எதிர்வாசனையுங் கலந்தே லீக்கிறது. எங்கள் சங்கத்தின் கடமையில் முதல்தாமான இவ்வெளியீட்டை வெளிப்படுத்துவதாகிறது. ஏனெனில் மயங்கிய உலகுக்கு சிறு பயனாவது கிடைக்குமென்றே இதை வெளியிட முன்வாலானோம்.

(3) சித்தர் மார்க்க இரகசியச் சுருக்கம்

இதுவரையில் மெய்வழி நூலின் சாராம்சங்களைப் பொறுக்கிச் சுருக்கி எழுதியிருக்கிறோம். இனி மெய்வழி நூலின் ஆராய்ச்சிக் கிரமப்படி அவர்கள் போக்கை யனு சரித்து “எது மெய்வழி” என்பதை எடுத்துக் காட்டுகிறோம். அதாவது வெளி ஒளிவடிவான பிரகிருதியினின்று ஆகாயம், வாயு, அக்னி, அப்பு, பிாதிவி, சம்பந்தமான குலாசலங்களும் அக்னி வாயு சம்பந்தமான வெளி ஒளி சிவன் சக்திபென்று கூறும் ஜீவசக்தியாக ஏற்பட்டு அதுவே ஜீவன், பிரானன், அறிவு, பேரதம், என்றும் அந்த ஜீவசக்தி ஜீவர்களின் சரீரத்தில் மேல்பாகமாகிய சிாசில் புருவ நடுமத்தியி லிருக் கிறது. அந்த ஜீவனுக்கு இடகலை பிங்கலை கழிமுனை என்ற இடத்தில் சோம சூரியாக்கினி எனும் மூன்று கண்கள் உண்டு. அந்த ஸ்தானம் இருதயமாகும். அந்த இருதய ஸ்தானத்திலிருக்கும் சிவசக்தியாகிய ஜீவசக்தியிலிருந்து

சிறுஷ்டி ஸ்திதி, சும்மாம் உண்டாயின. சரீர அமைப்பின் சர்வ உள்நாடிகளும் சேருமிடம் புருவ நடுமத்தியாகிய சுழி முனையாகும். அச்செருப்பு கண்ணிவிருந்துதான் விந்துஸ் தான் மேற்படுகிறது, வெளி ஒளி வடிவு, சிவம். அதன் இயக்கம் சக்தி—இரண்டின் சம்போகம் நாதவிற்து ஆகிறது. சிறுஷ்டிக்குக்காரணம் அதுவே. அச்சிவசக்தியே 'தான்' என்பதாகும். அந்த ஜீவசக்தியை பஞ்சபூத பரிணாம புறப்பொருளுள் விடாது தன் உள்ளில் நடத்தி பிரமாந்திரத்தில் கலக்கச் செய்வதுதான் எமனோலை கீழிப்பது என்றும், மனிதன் சாகப் பழகவேண்டும். அது எப்படி என்றால் நாம் ஜீவன் என்ற நிலையை விட்டும் உலகத்தை மறந்தும் தன் சிவனை சிவனாக உள்னில் அடக்கம் செய்யும் மார்க்கத்தைப் பழக வேண்டும். அப்படிச் செய்தால் மரிக்க இடமில்லை, அந்த பழக்க மில்லாதவர்கள் சிக்கிரம் மரித்துவிடுவார்கள். அந்த ஜீவனை அடக்கம் செய்யுமிடம் பிரமாந்திரமாகும். அது ஜீவர்களுக்கு முடியிருக்கிறது முடியிருப்பதை நிறக் காமல் ஜீவன் அங்கு சேர்க்க இயலாது. ஆகலால், மனிதன் பிராணனையும் அபாணனையும் ஒன்று படுத்தி தடுத்து நிறுத்தி அதோ முகத்தில் கொடுக்கச் செல்லுமாறு மேல்கதியாக்கினால் அந்த ஜீவன் பிரமாந்திரத்தை நிறக்கும். அதுதான் பூட்டை நிறப்பது, பிரமாந்திரத்தில் ஜீவன் கலந்தால் தானாக தன் மயமாகி கின்றுவிடும். அதுதான் முக்தியாகும். அச்சிவ சக்தியாகிய பிராணனை பிடரிவழியாய் உள்முகத்தில் வரிமுனை வாசலைத் திறந்து சுழிமுனையைக் காணச் செய்ய வேண்டும். கண்டத்திற்கு மேல் கொடுரியில் ஆகாய நென்பது சதாசிவனான ஜோதியாம். புருவமத்தியத் திற்கு மேல் பாகத்திலும் அந்த ஜோதியிலிருந்து கீழ் பாகம் புருவமத்தி வளையிலுமுள்ள யிடத்தில் சிவனாக ஜீவசக்தியும். புருவமத்தியின் கீழ்பாகம் நசிவனாக ருத்திரனாக

அறிவியும், அதிலிருந்து நாகியின் நுனிலரை யிஷ்டனா
வான மனமும் அதற்கடிபாகம் பிர்ம்மாவாய அகங்காழு
மாரும் ஞான முண்டாகவேண்டுமானால் மேற்கூறிய
தத்துவங்களை உணரவேண்டும். இந்த ஜீவன் எப்போது
பிராந்திரத்தில் அடங்குகிறதோ அப்போது சிவனாகவும்.
வெளியே விபாபிக்கும்போது சிவசக்தியுமாகிறது. அதற்குத்
தான் மூலப்பிரகிருதி பென்று சொல்லுவது என்றும் அந்த
சக்திதான் மனம் என்றும் உடலில் பிரதானபாகம் சிரம், அந்த
சக்திக்கு அடிப்பாகம் தெற்கு அப்புருவ நடுமத்தியீலிருப்ப
தற்கு தெக்கணுமூர்த்தமென்பது, கண்டத்திற்கு மேல் நவத்
துவாரங்களுண்டு. நவவாயிலுற்ற ஜலயம் சிரம், அச்சிரமத்தி
யப்புருவ நடுமத்தி, அங்குதான் சிவலிங்க மிருப்பிடம். அச்சிவ
லிங்கத்தை சுற்றிக்கொண்டிருப்பது பார்வதியாகிய குண்ட
லீகரி சக்தியாகும் என்றும் எண்சாண்பணியின் தலைமேலுறிய
மதுவை லம்பிகை முத்தினாயால் அதாவது உள்நாக்கின்மேல்
பாகதுவாரங்களில் நாக்கின் நுனியை வைத்து ஜீவனாகிய
சக்தியை அதோ முகமாக்கி புருவ மத்தியில் சலனமில்லாம
லிருத்தியிருக்கும் போது தன்னிலே நிறைந்து உப்பும், அப்
போது சிவிலிருக்கும் அமிர்தம் இளகும். அதை பானம்
செய்து போதையடைந்திருப்பார்கள். இவர்கள் தான்
அமிர்தகலை சென்றவர்கள் என்றும், கண்டத்திற்குமேல்
சிரசிலில் சுகல அனுபவங்களும் சொல்லி மெஞ்ஞானமென்
பது பெயர்த்தும் பிறவாமையாகும் என்பதுதான் மெய்வழி
நூலிலுள்ள பாமாகசியங்களாகும்.

(4) இதுதான் மெய்வழியாகும்

“மெய்வழிச் சபை சித்தர் சார்பினர் முடிவு யீண்டும்
பிறவாதிருப்பதில் முடிந்துவிடுகிறது. அதற்கு உடலின்
மேல்பாகம், கண்டத்திற்கு மேல் சிரம் முடிவுவனையில்

சிப்பிண்டத்திற்குள் அனேக அநுபவங்களை ஜீவன் அடைய வேண்டும். மோட்சமும் ஜீவன் அனுபவிக்கவேண்டும். அப்படிக்கின்ற ஆத்மஞானங்களைப் போதிக்கும் புராதன அநுபவங்களின் நூல்களைப் பார்த்து அனுபூதியடைவதும் இயலாது என்பன அவர்கள் முடிவாகும். ஒருவன் உலகில் தோன்றும் ஜீவவர்க்கங்களின் மாறுபடுத்தன்மை நிலைமைகளை அடிக்கடிப் பார்த்து விசாரணை வாயிலாய் இவ்வுலகு என்பது என்ன? எப்படி வந்தது? இதன் உண்மை சொருபமென்ன? வென்றும் விவேக விர்த்தியால் அறிவ முற்பட்டு பயனடைவானாயின், அது அடைய வேண்டியதை யடத்ததாகாது என்பதும் மெய்வழியார் முடிவாகும். ஒவ்வொருமனிதனுக்கும் புத்தி விர்த்தி என்பது உண்டு. அது மனதிற்குக் கொஞ்சம் ஆந்தா மாயுள்ளது, என்பதை எவரும் ஒப்புக்கொள்வார். அந்த புத்தி புருவ நடுவிலோ வேறு இடத்திலோ எங்காவது இருக்கட்டும். அந்த புத்தியால் தானே அகித்தியமாயே உலகை தள்ளி ஜீவனை சிக்குகைக்குள் அடைக்க வேண்டியிருக்கிறது, அங்கு அடக்கப்பட்டிருப்பது தேசமயமான ஜீவனென்று கூறியிருக்கிறார்களே யன்றி புத்தியும் அடைக்கப் பட்டிருப்பதாக அநுபவம் சொல்லப்படவில்லை. அப்புத்தி ஜீவனுடன் கலந்தில்லாவிட்டால், சிக்குகைக்குள் அநுபவிக்கும் அநுபவங்களை ஜீவன் மட்டும் அறிவமுடியாதே? ஜீவனுக்கு அறியும் சக்தியுண்டென்றால் சுழுத்தியிலேயும் ஜீவன் அறிதல் கூடும். இவ்வளவு அநுபவங்களையும் சிக்குகையில் அநுபவிக்கும் புத்தியும், சிக்குகையும் அநிலுற்ற அநிசயமும் ஆகிய இவைகளை அறியும் அறிவிருந்தாலன்றி குருகிடம் சீடன் அநுபவித்த பெரும் பேற்றைக் கூற இயலாது. மெய்வழி ஊலிலும் தங்கள் அநுபவங்களை செய்புளாக பாடமுடியாது. சிக்குகையில் கிழ்ந்த அநுபவங்களின் அநுபவமநுபவித்தது புத்தியேயாகும். தேசோமயமான ஜீவனுக்கோ, பஞ்சபூதக்

கூறுகிய உயிருக்கோ, யாதொரு அநுபவமும் இல்லை. சாதாரணமனிதனும் உலகின் அநுபவங்களை புத்தியா லநுபவிக்கிறதிலும் இதில் விசேடமென்ன இருக்கிறது? புத்தி சிக்குகைக்குள் போகும் முன் வெளிப்பிரபஞ்சத்தில் காணாதவைகளில் சிக்குகையில் அதிகம் யாதுகண்டது என்பதிலும் ஒன்றும் காணோம். இந்திரியங்கள் வாயிலாய் மனதிற்கு விஷயம் கிடைக்கும் சமயம் அவ்விஷயங்களை நிர்ணயம் செய்யும் போதுள்ள விர்த்திக்கு புத்தியென்ற நிலை ஏற்படுகிறது. இவ்விஷயங்களைமெல்லாம் தள்ளி விடப்பட்டால் புத்தியுமுண்டோ? புத்தியேயில்லாது ஜீவனைமட்டும் சிக்குகையில் அடைப்பதால் அநுபவமடைவது முண்டோ? இரண்டு மார்க்கங்களிலும் சிக்குகையில் அநுபவம் கூறுவது நிகழ்த்தக்கனவன்றும். கண்டத்திற்கு மேல் சிமுச்சி வரையில் மண்டையோடும் உடலில் சம்பந்தப்பட்ட சர்வநுண்ணிய நாடிகளும் ரசதாதுக்களும் தான் நிரம்பியிருக்கின்றன. அவ்வு இத்துணை கற்பிதங்களும் வெளி உலகை உணர்ந்த புத்தியால் கற்பிக்கப்படுகிறது சிக்குகையில் மெய்வழியார் கூறும் இத்துணை சொரூபங்களு மிருக்குமாகில் ஒரு எதும்பின் சிசிலும் அவ்வித மிருக்கத்தான் வேண்டும். மிருகம், குரங்கு முதலிய சேதன ஜீவர்களுக்கு மிருக்கத்தான்வேண்டும். இருப்பதாய் எவராலும் நிரூபிக்க இயலாது. அவைகளுக்கு அவ்வமிச குருவால் போதனையிலை. குருநினால் சீடனுக்கு சிக்குகையின் ரகசியம் முன்னாடியே புத்தியில் புதுத்தப்படுகிறபடியால் சொற்பனம்போல் சிக்குகையில் உணர்வுண்டாகிறது. ஜீவர்களின் சரீரம் தோன்றுவதற்கு சமஸ்காரமும் அதன் தாக்குதலால் சுக்கில சுரோணித சம்பந்தமும் ஏற்படவேண்டி யிருக்கிறது. அதை சோதித்தால் நிறைய நுண்ணிபு கிருமிகள் தானிருக்கின்றனவேயன்றி அதற்குள் சிமோ சிக்குகை ரகசிடமோ தென்படுகிறதில்லை. கிருமிகள் நிறைந்த ஜலரூப சுக்கிலச்

கரோணிதம் உடலமைப்பு அவயவரூபங்களுடனும் மனோதர்ம பலதாப்பட்ட பாருபாடுடனும் வாக்கராணம் யாது? ஸ்திரீ புருஷர் காரணமென்று கூறுவதும் பொருந்தாது. அவர்கள் சமஸ்காரமென்பதும் பொருந்தாது, அகண்ட நித்திய சமஸ்காரத்தின் (சமத் ஆகார) கூறுகள் ஒவ்வொரு உருவை தனது உருவெளித்தோற்றம் பிழி பிழிக்கும் ஸ்தானமாக அவைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அச்சமஸ்கார கூறின் உருவெளி தன்சக்தியை விட்டதும் உடலாகிய உருவை பிரித்துவிடுகிறது. இதை உணராமல் தான் மானமென்றும், காலனென்றும், எம்மோடு உபென்றும், பயமுறுத்தி பாமாமக்களை சிக்குகைக்குள் ஒளிந்துகொள்ள சொல்லுகிறார்கள். யாராவது எமனிடோ காலனிடோ கண்டதுண்டா? கூறுபவர்கள் தைரியமாய் வெளிப்படுத்தி எதிலிருந்து தப்பிக்கும்மார்க்கம் விளக்கினால் நெய்யாகும். அப்படிச் சிக்குகையில் ஒளிந்துகொண்டு இவ்வுலகத்தில் லெடுங்கால உடலையிடாமலிருந்தவர்களுமுண்டோ? மகிஷி மார்க்கந்தாள் அவர்களின் குரிசுவர் முகமது சாலிந் என்பதும் வள்ளலவர்கள் மூன்றுமுறை சமாதியில் மார்க்கந்தாள் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சம்பூர்ண சபாதிசில் அமர்த்தாள் என்று நான்முகம் 21-வது பக்கத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. சமஸ்காரகூறு ஒவ்வொன்றும் இப்பூமியின் தாதுக்களாகிய ரசாயனங்களிலிருந்ததான் உடலை தயார் செய்து கொள்ளுகிறதாக விஞ்ஞான ஆராய்சியாளர் கண்ட உண்மையாகும். பஞ்சபூத தாதுக்களமைந்த இப்பூமியே சமஸ்கார ரூபமாக மாறுக்காலம் வரும்போது சிக்குகையில் அடங்கிய ஜீவன் என்னவாகிறது? பிரிடவேண்டியது தானே சேர்ந்தவைகள் சேர்ந்தபடி பிரிந்த தானாகவேண்டும். அது தான் அந்நூர் கண்ட உண்மையுமாகும். கடலில் அலைகள் தோன்றி மறைவதுபோல் உடலானது தோன்றி மறைகிறது. அத்தோற்றமும் கானல் நீர், சனா உலகம்போன்றதாகும்..

சமஸ்காரக் கூறுகளின் உருவெளிதான் புத்தி விருத்தியுமாகும் உடலின் நிருஷ்டிக்கு பிறப்பென்றும், மறைவுக்கு மாணமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. உடலை நிருஷ்டித்தவனும் மறைத்தவனும் எப்போது மிருக்கின்றான். அவன் நித்தியன் ஆகியந்தமில்லாதவன் அவன் தன்னையார் என்று தன்கூறுகிய புத்தியால் உணர்வானேயாகில், அவனுக்கு மாண பயமும் மீண்டும் பிறக்கும் பயமும் எப்படி ஏற்படும்? அந்நிலையினை யடைந்தவன் எமனுக்குப் பயந்துகொண்டு சிரக்குகையில் ஒளிபவேண்டியதில்லைபென்று ஏற்படுகிறதல்லவா? இதைத்தான் பகவான் பார்த்தனுக்கு பகைத்திலுபதேசித்த தாகும். அஷ்டர்களுக்கு பயந்து ஒடும் ஒருவனுக்கு மறைந்துகொள்ள ஒரு இடமவேண்டும். அவ்வீட்டில் பயந்தவனைப்போட்டு பூட்டுவதற்கு பூட்டும், சாலியும். குருவும்வேண்டி யிருக்கிறது. அப்படி பயம் காரணமாய் ஒடி ஒளிந்தவன் கோடி ரூபியப்பிர காசமான சரணகமலாசனத்தில் பாற்கடல் பக்கம் அமிர்தம் பருகி ஏகானுபாவசமுற்று பொற்றேகமடைந்து நித்தியனாப் பிட்டான் என்றோ அல்லது துட்டர்கள் எங்குவந்து விடுவார்களோ என்று பயந்து அமைதியின்றிய நிலையிலிருக்கிறா னென்றோ யார் உணரமுடியும்? பயத்தின் விழைவால் பத்திர மான ஸ்திதியை நாடியவர்களுக்கு சுகலேசமும் ஏற்பட அனுபவமில்லை. உலகில் மக்கள் பூர்வ சமஸ்கார வாசனைக்குத் தக்கவாறு பத்தியில் பலதாப்பட்ட விவேக விர்த்தியையுடைய வர்களா யிருக்கிறார்கள். அவ்விவேக விர்த்தியின் சக்திக்கு தக்கவாறு பின்பற்ற கர்மயோகம், பக்தியோகம், இராஜ யோகம், அடயோகம், லட்சிகாயோகம், பந்தனயோகம், சமாதியோகம், ஞானயோகம் சொரூபயோக மீறாக அனேக வழிகளை நம் பெரியோர்கள் நிறுவி பரிபாலித்து வந்திருக்கிறார்கள். அவற்றுள் ஞானயோகம், சொரூபயோகம் என்பது தான் வேதாந்தமென்பது. ஞான சொரூபயோக அடை

விற்கு வழியாகக்கருதும் கீரோதயோக சமாநியோகங்களை இராஜயோகமென்றும் அனேக உபநிஷதங்களிலும் 'யோக சூத்திரங்களிலும் ஆன்றோர் வெளிப்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். மேல் கூறப்பட்ட பண்டு வழிகளுள் எம்மார்கத்திலும் சம்பந்த மில்லாது சொற்பனக் கற்பனையோகமாக இம்மெய்வழி அனுபவங்களிருக்கின்றன. இதற்கு மெய் இராஜயோகமென்றும் வெறும் பெயரும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பழையோக சூத்திரங்களிலும் சங்கற்ப கீரோதயோகம், சமாநியோக முதலியவைகளையே, சித்தர்கள் பின்பற்றியதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. இத்தமத புராதனமகத்தான தத்துவ கலைகளனைத்தையும் கவரமி சிவேசானந்தர் "பதஞ்சலியோக சூத்திரம், கபிலர் சாங்கிய சூத்திரம், சங்கர் வேதாந்த சூத்திரம்" இவைகளுக்கு பாஷியர்செய்து ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டிருக்கிறார். அவைகள் இராஜயோகம், ஞானயோகம், வேதாந்த இரகசியம், அருள்மொழிகள் முதலியவைகளில், பாமரனும் அமர்ந்து விடாம் தீரும் வண்ணம்ஞான கற்பதருவாய் விபாசித்திருக்கிறது.

இவ்வாறுற்ற அகண்ட சமுத்திரத்தில் ஓர் சிறு துரும்பு போல் மெய்வழியால் மெய் இராஜயோகம் கூறுவதை அறிஞர் உலகம் ஆராய்வது அவசியமாகிறது. அதாவது "சாகும் பழக்கமே மெய் இராஜயோகமாம் சற்றும் சாவை யறியாமல் சாவது யோகமல்லவாம் மனித உடல் கூறு தொகுதியில் சாகும் பயம்கொண்டது எந்தகூறு? அது புத்தி விருத்தியன்ற வேறாக யிருக்கமுடியாது. அப்படி பயப்பட்டது தினம் தினம் சாகத்தையிங்கொள்ளுமா? அது சாவை அறிந்துகிட்டால் மறுபடியும் ஏன் சாகப்பழகவேண்டும்? பழைய சூத்திரிகள் திருசியம் சர்வத்திலும் ஒரு அணுகூட சாவதும் பிழைப்பதுமில்லைமென்றே சாற்றியிருக்கின்றன. ஆதலால் மெய்வழியோகம் ஒன்றிலும் சம்பந்தப்படாத சொற்

பனா கற்பனையோகமென்று சொல்வதில் என்ன ஆட்சேப மிருக்கிறது?" மேலும் மெய்வழியோகம் சொல்லுகிறதை, கேளுங்கள், "உயிரைப்பிரிப்பதே போகம், உயிர் உடலைப் பிரியாம லொட்டலோபோகம்" என்கிறது. உடலிலிருந்து உயிரைப் பிரித்து சிர்க்குனையில் பந்தனம் செய்தால் சிரம் உட லுக்கு வேரூய்விடுமா? அல்லது சிர்க்குனையிலுள்ள நாத சொரூபத்துடன் உயிரைச்சேர்த்து விட்டால் நாதசொரூப உயிர், சிரம் சேர்ந்த உடலைத்தாண்டி வெளி நாதத்துடன் கலந்து ஆகாயத்தில் மிதக்கும் பனுன்மாதிரி மிதந்து கொண் டிருக்குமோ? வெளிநாத ரூபத்திலிருக்கும்போது உயிர் சாவ தும் உடலில் மறுபடி சம்பந்தப்படும்போது பிழைப்பதும் தான் செத்து பழகும் சுயன்ஸோ? நல்ல நயின சொற்பன வழியாயிருக்கிறது இம் மெய்வழி. இராஜபோகம். புராதன குப்த நூற்களிலும் சரீரக்கிரமத்தில் வெளி ஆகிருதி ஸ்தூலம் என்றும் அதனினும் உள்ளானது ஸிங்கம் என்றும் அதனினும் உள்ளானது காரண சரீரமென்றும், அது சைதன்னியத்தின் சாயல் என்றும், அச்சைதன்யம் மாறுகிறதில்லை என்றும் மற்றச் சரீரங்கள் மாறுந் தன்மையுடையன வென்றும் கூறப் பட்டிருக்கிறது. மெய்வழியார் கூற்றுப்படி வெளி ஒளி வடிவம் அதாவது பாமாகாய சப்தவடிவம் என்பது ஒன்றுளது என்பதும், அந்த வடிவமாக மனிதனின் உயிர் ஆய்விட வேண்டுமென்பதும் மெய்ப்பாகாது. எப்படி பென்றால் சகல ஜீவர்களுக்கும் சப்த குணங்களுண்டு. அந்த சப்த குணங்களி லிருந்தே சகல மறைகளும் சங்கீதகலைகளும், பிராண இயக் கங்களும் நடைபெறுகின்றன. இவைகளைத்தையும் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஞ்ஞானம் அனுபவிக்கிறதே தவிர மறைகள், சங்கீத கலைகள், பிராண இயக்கங்கள், விஞ்ஞான மின்றி தனக்குத்தானே உணர்ந்து அனுபவிக்கிறதில்லை என்பதையும் B. A. படிக்காத சாதாரண மனிதனும் அனுபவ முற்றும்

விஞ்ஞானத்தைச் சார்ந்தது தான் என்பதையும் உணருவான். அவ்விஞ்ஞானமாகிய புத்தி விருத்தியும் நாதவடிவமுமாகாது. என் எனில் அது சர்வ நாதானு பவங்களையும் அனுபவிப்பதால் என்பது மாகும். அந்த நாத வடிவையும் அவ்வடிவான உயிரையும் தான் மெய்வழி இராஜபோகம் சாகாக் கால்வே காத்தல் பொன்று கூறுகிறது. சப்தம் எப்போதும் சாகிர நில்கை. உயிர் எப்போதும் வேகிறநில்கை. ஸ்தூல சரீரம் தான் துக்கப்படுகிறது என்பதும் இந்த நுட்பம் சர்வஜனங்களுக்கும் தெரிந்தே யிருக்கிறது. இது தெரிந்து விட்டால் ஜீவன் முக் தர்களால் விடலாமோ? அப்படியானால் மனித வர்க்கத்தினர் முற்றும் முத்தர்களே பாவார்கள். இவைகளெல்லாம் முத்தி மார்க்கமாகாது. பொற்றோகமாகிய நாத உடலடைந்ததை அனு பவிக்கும் அவ்வுடனுக்குச் சம்பந்த மில்லாத விஞ்ஞான விருத் திக்கே ஞானம் வேண்டியிருக்கிறது. அவ்விருத்திபோ நாதம், உயிர், உடல் முதலிய வற்றைப்போல் ஜடவஸ்தவாகும். சை தன்யமாகிய பிரமத்தின் சம்பந்தத்தால் அறியின் வாயிலாய் சமஸ்கார கூறுகள் உருவெளிப்பாகும் போது புத்திபோல் நடிக்கிறது. அந்நடனக் கர்த்தாவான அறிவு தன் சொரூபத் தையடையும் போது விழிப்பை யடைகிறது. இம்மார்க்கத்தை பின் பற்றுவது தான் மெய்மார்க்கமாகும். தன் சொரூபத்தை யடைந்தனுபவித்தலே வெய்ஞானமாகும். அம்மெய் வழியை விட்டுவிட்டு அங்கமதில் முதலிலுதித்தபொருள் எது? ஆருயிர் நிலைத்தது எங்கே? பாற்கடல் மால் பள்ளியறை ஒருபொருள் இவைகள் எங்கே? சுத்த முதலில் பிறந்து வந்ததெங்கே? மேதினியில் பஞ்சபூதம் கலந்த நிலையெங்கே? அந்தர் முகப் பார்வை அகக்கண்ணிருந்த தெங்கே? இருதயத்தில் முச்சுடர் முன்னாடி நிலையெங்கே? பிண்டமதிலே பெழுதா எழுத் திருந்ததெங்கே? வயது பத்து என்றுமுள கண்ணி நின்ற தெங்கே? விந்ததினில் நாதம் நின்று விளங்கும் நிலையெங்கே?

விசிவரும் வாசியுட நிலைப்பிடமுமெங்கே? வந்து வந்து போன மூந்த நாள்களெல்லாமெங்கே? வானில் வரும் வளி மதியி னிருப்பிடமுமெங்கே? தலை நாலும் கால்மேலானதுவு மெங்கே? சாகாதக்கால் வேகாத்தலையதுவுமெங்கே? கிழல் சாயா மெய்யுடம்பு இப்பொய்யுடலில் எங்கே? தன்னைத் தானறியும் திருத்தலமதுவு மெங்கே? அடிநடுவு முடியாகி நின்றலகப் பொய்யில் அடிமுடியு நடுவாகி நின்றமெய்யு மெங்கே? என்பனபோன்ற வினாவிடுத்து அந்த அனுபவங் களை யடைந்து விடுவதால் பரிபூரணஞானமாய் விட்டதாக கூறுகிறார்கள். அந்நிலை மெய்யாகாது. ஏனெனில் அனுபவம் சர்வமும் அனுபவிப்பதை அறியும் அறித ஆத்மாவை அடை யாத தாலேயாகும். பிரஞ்ஞ தீத அவஸ்தையே சம்பூர்ண ஞான நிலையாகும். அவ்வாறு ஞான நிலையனுபவங்களை கீழே எடுத்தக்காட்டுகிறோம். அற்றார் உய்த்துணர்ந்து மெய்வழியை பின்பற்றுவார்களாக.

1. ஆத்மாவின் காரியமாகிய ஆகாயம் ஆத்மாவை யன்றி சம்பவிமாது. காரியமான ஆகாயத்திற்கு பூரணத்துவம் சம்பவிப்பதில்லை.

2. எப்படி சூழியின் நாசத்தினால் ஜலத்தின் நாசம் ஒருபோது முண்டாகிறதில்லையோ, அதுபோல் இப்பிரபஞ் சத்தின் திருஷ்டிநாசத்தினால் இவ்வாத்மாவுக்கு நாசமுண்டாகிறதில்லை.

3. நானாவித சூம்பங்களில் எப்படி ஒரே ஆகாயம் வசிக் கின்றதோ அதுபோல் நானாவித தேகங்களில் ஆத்மாவாகிய யான் ஒருவனே வசிக்கின்றேன்.

4. எப்படி ஆகாயம் சூம்பங்களில் நானாவிதத் தன்மையையடைகிறதில்லையோ, அதுபோல் நான் தேகங்களில் நானா விதத் தன்மையை யடைவதில்லை.

5. ஐடமா யிருத்தலால் தேகம்பானல்ல, பூதகாரியமா யிருத்தலால் இந்நிரியம்பானல்ல, அனேகமா யிருத்தலால் பிராணன் யானல்ல, சலனமுடையதா யிருத்தலால் மனம் யானல்ல, விகாரமுடையதா யிருத்தலால் புத்தியும் யானல்ல, தேகேந்நிரிய பிராணபஞேபுத்தி அஞ்ஞானங்ஙனையும் அகங் காரத்தினையும் கிளக்கும் பிரகாசத்தினையுடையதாய் யான் சித்தா யிருக்கின்றேன்.

6. உபாதிபாடிய நிலம், சிகப்பு முதலியவற்றால் எப் படி எப்படியும் பற்றப்படுகிறதில்லையோ அப்படி ஆத்மாவாடிய யான் கோசங்களினாலும் காமமுதலிய எல்லாவற்றாலும் பற் றப்படுகிறதில்லை.

7. எப்படி இத்தகொற்பனத்தினுள்ள தேகத்தினையிட்டு சாம்பித் தேகத்தினைக் காண்கின்றது? அதுபோல, ஏதென தேகத்தினையிட்ட அஞ்ஞானி ஆத்மாவின்ைக் காண்கின்றான். விழித்தவனுக்கு எப்படி சொற்பனபோகத்தில் இச்சையிருப்ப தில்லையோ அதுபோல, ஞானிக்கு அசுத்தான சுவர்க்கபோகத் தில் இச்சை யிருப்பதில்லை.

8. உபதின் தடிப்பு எப்படி ஜலத்தின் சும்பந்தத்தால் ஜலமானின்றதா அதுபோல புத்தியானது சுபாதம் போகத் தினால் ஆத்மாவேயானின்றது. எப்படி ஜலப்பிரதி பிம்ப ரூபி யன் ஜலத்தில் பிரபஞ்சினையிட வேறபோல் தோன்று கிறுனோ அதுபோல் புத்தியில் ஆத்மாவின் சாயை ஆத்மாவை யிட வேறபோல் தோன்றுகிறது. பிம்பமின்ற ஜலத்தில் பிரதி பிம்பம் எப்படியுண்டாகும்? அதுபோல் ஆத்மாவின் புத்தியில் ஆத்மாவின் சாயையுண்டாகாது. பிரதி பிம்பத்தின் அசைவு முதலியன பிம்பத்திற்கு எப்படி இல்லையோ அது போல் சித்தசாயை யிடக் கள்ளகர்த்தா தன்மை ஆத்மாவுக் கில்லை. ஜலத்தின் குளிர்ச்சி முதலியன எப்படி ஜல பிரதி பிம்பத்தை நீண்டாதோ அதுபோல் புத்தியின் காம முதலிய

விகாரங்கள் சித்தசாயையையும் தீண்டாது. ஜலத்திலுள்ள பிரதிபிம்ப ரூபமையும், ஜலத்தினையும். அலைகளையும் எப்படி பிரப ரூபன் விளக்கிக்கொண்டு விளங்குகிறானோ அதுபோல, இவ்வாத்மா தனது சாயையினையும், புத்தியினையும், புத்தியின் கர்த்திருத் வாதினையும் விளக்கிக்கொண்டு விளங்குகின்றது.

9. எல்லாவற்றையும் விளக்கும் ரூபன் விளக்கப்படுவனவற்றால் தூஷிக்கப்படுகிறதில்லை. அதுபோல் ரூபன் முதலிய சர்வ நிருசிபங்களையும் விளக்கும் ஆத்மா விளக்கப்படுவனவாகிய எல்லாவற்றாலும் தூஷிக்கப்படுகிறதில்லை.

10. தாம்பிரத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட தெய்வ முதலியன எப்படி தாம்பிரத்தினும் வேறுபோல் விளங்குகின்றனவோ அதுபோல், ஆத்மாவிடத்து கற்பிக்கப்பட்ட இவ்வுலகம் ஆத்மாவைவிட வேறாக விளங்குகிறது. கற்பிக்கப்பட்ட தெய்வ முதலியன சொரூபத்தில் தாம்பிரத்திற்கு அன்னியமில்லையோ அதுபோல் உலகும் ஆத்ம சொரூபமேயாகிறது.

11. கற்பிதமான சர்ப்பம் பழதையி னிருப்பினால் சத்தியம்போல் தோற்றுகிறது. அதுபோல கற்பிதமான ஜகத்து ஆத்மாவினிருப்பால் சத்தியம்போல் விளங்குகிறது. விவேகத்தால் கற்பிதமான பாம்பு இல்லாதபோய் பழதை மிஞ்சுகிறது. அதுபோல் விவேகவிருத்தியின் ஆராய்ச்சியால் கற்பித ஜகமின்றிய ஆத்மாவே மிஞ்சுகிறது. ஸ்படிகத்தில் சிகப்பு, ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மையும் எப்படியோ அதுபோல், அத்வீதியமாகிய ஆத்மாவில் இந்த ஜகத்து உண்மைபோல் தோற்றுகின்றது. எப்படி ஸ்படிகத்தில் சிகப்பும் ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மையும் பொய்யோ அதுபோல், ஏக அத்வயமாகிய என்னிடத்து இவ்வுலகு மித்தையாம்.

12. மூடபுத்தியானவன் ஜீவ ஈஸ்வர முதலியனவாக பேதத்தை காண்கிறான், பேதமின்றிய நிர்விசேஷமான இவ்வாத்மாவில் இப்பேதம் எப்படியுண்டாகும்? சிவனே சதா

ஜீவன். ஜீவனே சதாசிவன். இவ்விரண்டின் ஐக்கியத்தை எவன் அறிவின்றானோ அவன் ஆத்மாவையுணர்ந்தவன். எப்படி நிருடன்போன்ற விகாரம் கம்பத்திற்கு ஒரிடத்துமில்லையோ அதுபோல பிரபஞ்சத்தினுண்டாய விகாரம் நிரவிகாரமாகிய ஆத்மாவிற்கில்லை. கம்பம் அறிபபட்டபோது நிருடன் ஏது? நிருடனில்லாதபோது பயம் ஏது? அதுபோல் இவ்வாத்மா அறிபபட்டபோது உலகமேது? உலகமில்லாத போது பயமேது? பயமற்றபோது மரித்துப்பிழைத்தல் நாக வடிவாதல் மார்கண்டனாதல் முதலியவற்றிற்கு அவசியமேது?

13. எந்தப் பிரமத்தில் இத்தேக மூன்றும் சத்தியம் போல் தோன்றுகின்றதோ அந்த தேக மூன்றினும் வேறான பரிபிரமமேயான். எந்த பிரத்தியகாத்மாவில் ஜாக்ஷி சொற்பன முதலிய மூன்றும் சத்தியப்போல் தோன்றுகின்றதோ அந்த ஜாக்ஷி முதலியவற்றின் சாஷியான பிரத்தியேகாத்மாவேயான்.

என்பன போன்ற கயாறுபூதிகளை சுருதிகள் அனுபவ வாயிலாய் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. மஜூர் வேதத்தின் அகம் பிரமாஸ்யி என்றும் மகா வாஸ்பேத்தின் தாத்பரியமும்துவே யாகும். இப்போதான் “எதுமெய்வழி? என்பதை எடுத்துக் காட்டுமுகத்தான் மெஞ்ஞானபோதத்தை சுருக்கமாகவும் அமஞர் உடன் உணரத்தக்கதாகவும் பொருளடக்கி விஷயம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இங்ஙனம்,

சாது - சுப்பையா,

காரியதரிசி, வேதாந்த விசாரணைச்சங்கம்,

விஜயபுரம்—திருவாரூர்.

மெய்வழி மானாவர் அநுபவம்

இவ்வழியில் அனேக மார்க்கங்கள் தோன்றி மறைந்து வருகின்றன. புத்தர் வழி ஒருகால் உலகின் முக்கால் பங்கு விபரபித்தி நூத்தது. ராஜாராம் மோகன்ராய் அவர்கள் நிறுவிய பிரம் சமாஜம் பல அறிஞர்களாலும் பார்லிமெண்ட் மெம்பர்களுள் பட மேல் காட்டறிஞர் பலராலும் ஆதரிக்கப்பட்டிருந்தது. அன்னிபெசண்டம்மைபாரால் நிவ்யஞான சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இன்றும் உலகமூற்றும் அனேக கிளைச்சபைகளும் ஆரியபெரிய அறிவாளிகளும் உறுப்பினர்களாக யிருந்தும் சூழ்த சாஸ்திரத்தைப்பே மிகு எளிதாய் உலகினர்க்கு போதித்தும் வருகிறார்கள். சுவாமி தயாநந்த சாஸ்வதி அவர்களால் நிறுவப்பட்ட ஆரிய சமாஜமும் லாலாஜபதிராய் சிரத்தானந்தர் போன்ற அறிஞர்களால் பின்பற்றப்பட்டு மிகுக்கிறது. நமது அரசபிரான் பின்பற்றும் புரோட்டஸ்டாண்டு மதத்தையும் நிராகரிக்கும் பூதபௌதீகஜட தத்துவவாதிகளும் அம்மேனாட்டிலேயே இப்போதும் இருந்தே வருகிறார்கள். அரசரோ, பார்லிமெண்ட் மெம்பரோ சர்வாதிகாரியோ, அறிவில் பல துறைகளில் மேம்பாடுடையாரோ, பேரளில், கோர்ட்டு உத்தியோகஸ்தர்களோ, பெரும்பட்ட தாரிகளோ, ஒரு துறையிலேங்கிவிட்டதற்காக உலகினர் அனைவரும் இறங்கிவிட வேண்டுமென்றோ, அவ்வழிகளை மறுக்ககூடா தென்றோ வழக்கத்திலிருந்ததில்லை. அப்படி கட்டாயப்படுத்துவதும் மனிதன் புத்தியின் சுயேச்சையைப் பறிப்பதுமாகும் உலகில் தோன்றி மறைந்தும், இருந்தும்வரும் சகல சமய மார்க்கங்களும் பழைய அபௌர்ஷேய தத்துவமாகிய அத்

வைதம், துவைதம், மிசிஷ்டாத்வைதத்தை அஸ்திவாரமாகக் கொண்டே நிறுவப்பட்டிருந்தனவேயன்றி அவற்றிற் கண் ணியமாக ஒன்றும் அமைக்கப்படவில்லை. இதில் நாம் சார்ந்த வழி சொரூப அத்வைதமாகும். மேல்கண்ட புராதன இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த எவ்வழியிலும் சம்பந்தமில்லாத ஒருவழியை இம்ம மதத்தின் புரணமார்க்கமென்றும், அதை சகலரும் பின் பற்றவேண்டும் என்றும் அழைக்கும் ஒருதால் நமக்குகிடைத்த தால் அவ்வழியை ஆராயவேண்டிது. அர்மெய் வழிபார் முகமத நபிகள் நாயகம் (சல்) அவர்கள் மாரபில்தோன்றியவ றென்றும், அர்மார்க்கத்திலே சரியை, கிரியை, போகர், ஷூனம், போன்ற வழிகளில் போகமார்க்கத்தை தனது ஸ்ரீஸ்வராலே அடைவப்பெற்று முகமதிய மார்க்கத்திற்கு தலைமைத்த அடைவுதான் மெய் மார்க்கமென்றும் பயன் தரும் வழிமென்றும் இப்போது முகமதியர் அவலம்பிக்கும் அதை படைத்தது என்றும் பெரும்பாலும் தமது மெய் வழி தால் மலர்களில் திருவாய்மலர்ந்தருளப் பட்டிருக்கிறது. அமோடு கிள்ளாது பாம்பணையாய் இந்துக்கள் அவலம்பித்து வரும் வேதநிரோபசாகிய வேதத்தக்கவங்களையும் பயனற்றது என்றும் தம் வழியைப்பின்பற்றல் தான் சுயானுபூதி அடை வேண்டும் அந்தூலில் சாற்றியிருப்பதை வேதத்தின் துட் பொருளறிவாத பல இந்துமத அறிஞர்கள் அப்பத்தகளை ஆமோதித்து இது இந்து சகோதார்களுடம் அவ்வழியைச் சாரும்படி அழைக்கிறார்கள். தெரிந்தோ தெரியாமலோ இம்ம அறிஞர்கள் அந்தூல் வாயிலாய் அழைப்பவர்களுக்கும் அழைப்பில் சம்பந்தப்படுகிறவர்களுக்கும் அபௌர்ஷேய மெய்வழி ஏற்கனவே யிருந்துகொண்டிருக்கிறது. அதை யும் பகுத்தறிவாலுணர்ந்த பாருங்கள் என்றே எமது சங்க காரியதரிசியால் இச்சிறதூல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. காமில் நாயகம் மகரிஷி ஆண்டகை அவர்கள் தூவின் போக்

கையும் சிறிது இங்கு எடுத்துக்காட்டுகிறேன். “இனிமென் செய்வோ மென்றுளமேங்கி அனியாய மாணமேயாகு மென்றுருகி ஓயா சிந்தையொழிந்தது மற்பேன் மாயா முன்னே மவுத்திட மற்பேன்” என்றும், “மாமிலென்னை யிருத்தமே ஞானக்கங்கை யாழியிற்சேர்க்கவும் பண்ணினேன் பனிரெண்டொண்டாண்டாங்கே பாய்ந்தகோடி நிலைக்கவும்,” என்றும் “அரக்கர் வானவர் மனுக்கள் யாவரும் அலைந்தலைந் தின்னங்காணொன ஆறிராயந் தேவதேவனை அடிநை கண்டு கலந்தநான்” என்றும், “ஆதும் நாளல்லவோ தத்வமசிபாகுமே சேகமச்ச நாள் சிந்தையொன்றிற் சிவாபாஞ்சையும் சேவை கண்டு கலந்தநான் தேசிகனுபதேச மேவிட சேரு மகம் பிர் மாஸ்மியே” என்றும், “பாபாமானகிராதாமாகிப ஆராதாத்தி னுள்ளே அங்க ஆறடி குச்சுக்குள் கூறுதவமநாதேத்வதான் கல்புக்குள்ளே” என்றும், “திருத்தமுளோன் முளையின்படி பொருத்தி நின்று தினமாறு றுண்டேற சேருங்கற்பம், சேரு மடா கொழுமுனையே வாசிமுனை, சொன்னபடி சூக்குமமே தோன்றிநிடும், தோன்றிநிடும் ஆயிரத்தெட்டண்டமெலாம் ஐகஜோதி கவனமணி குளிகைவேதம்,” என்றும், “போச்சுறு பொல்லாங்கெல்லாம், புகழ்சுழி நாதவிட்டால், சாட்சியின் துணையுமில்லா சர்வஞ்ஞன் துணையுமாணென்” என்றும், “நம்பியே தன்னுயிர் தற்கொடீசெய்வான், நமசிவ இருப்பறி யான், தம்பிரான் தவசிலகம்பாடுஎன்பான், சைவனைனச் சொல்வான்” என்றும், “மின்னிய நன்னுதவிந்து அன்னையின் கருக்குழியில், மன்னிய சுரோணிதத்துடன், எண்ணமோடிப் பாயும்போது, வண்ணி, தண்ணி, காற்றுடனே காணுமன்னா காயமெண்ணமே” என்றும், “வெள்ளை கருப்பாமோ, லிடிந் தால் இருளாமோ, விள்ளாதே வேகாத்தலை, சூக்கும முடம் பாமோ, சொல்லவிளங்காதே, சாக்களவே தான் சாகாக் கால்” என்றும், “காட்டும் குருவன்றி காணுதுனதுடம்பில்

பூட்டுடைய மாட்டாதேபோம்" என்றும், 'தெந்வயிறு விலாப்புடைக்க யள்ளிவைத்துத் தின்றுகிட்டு நானில்லையது யீதென் னும், அறிவறியான ககது பிர்மாஸ்டிபென்று, அடித்த லறி யமுதாஸாநிபான்ருளே தானான தனையற்தல் தனக் காதாரத் தலைவநாக் கண்டறிதலென்றும் பாடமோதிக், கோளுன வாத்தமாவைக் கெட்டல் சொல்லல், குறைமனத் தால் கிளைத்திடுமிந் தொழில் பழகருலே, தேனான தன்னைத் தானற்தே னென்பான், தலைவனைக்கண்டறிதது பற்றதுவே யென்பான், ஈனனிவன் கெடுவதுடனிலன் சொல்நற்பி, இரப்பவர்க்கு மிவன் கடுகானென்று காணே" என்றும் வேதாந்திகளைப் புறக்கணித்தும், அவைதம், அக்வைதம் இவை களின் நிலையுணராத எல்லாம் ஒன்றாகக் குழப்பியும், தனது போக்குக்கு மெய்வழியென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. புராதன வறி அனுபவநிறுவை, தம்வழி அனுபவமுற்றவை யென்றும் கூறுகிறார்கள். அனுபவமில்லாத ஜீவவர்க்கம் ஒன்றுமே யில்லையென்பது நமது அனுபவம். தன்னிருப் பின் அனுபவமில்லாத யாதொரு ஜீவனும் தனதுசெயலின் அனுபவத்தை அடைவதில்லை. சாகாம், சொற்பனம், சுழுத்தி துரியம் முதலிய சகல அவஸ்தைகளையும் தன்னிலையதபவ மில்லாத முன்னிலையனுபவம் அடைவு நிகழ்வதற்கில்லை, ஓர் இருமியின் இன்ப அனுபவத்தைவிட எந்தஸ்திதியில் மெய்வழி அனுபவம் உயர்ந்ததென்பது எடுத்துக்காட்டினால் மேன்மையா யிருக்கும். இக்காரணங்களை எல்லாம் நமக்கு விளக்கும்படி காமில்நாயகம் மகரிஷி ஆண்டகை சன்னிதானத்திற்கு அடி யில் கண்டகடிதம் ஒன்று என்னால் எழுதப்பட்டது.

கடிதம்

திருப்பத்தூர் மெய்வழி சபாநாயகம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி
மகரிஷி மார்க்கநாத ஆண்டகையார் அவர்கள்

தீவ்ரிய சமுகத்திற்கு, விஜயபுரம் ஸெல் வியாபாரம்
பொ. சவுந்தராராஜ பிள்ளை வணக்கமாய் தெரிவித்
துக் கொள்வது :

1. விஜயபுரம் வேதாந்த விசாரணைச் சங்கத் தலைவர்
என்ற முறையில் இக்கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன். நமது சங்
கத்திற்கு தங்களால் பாடப்பெற்ற 'மெய்வழிநூல்' என்ற நூல்
நூல் கிடைத்தது. வழக்கப்படி அந்நூலை சங்கத்தாரால்
ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டது.

2. ஷே நூலின் கருத்துகளுக்கும், நான்முக அபிப்பி
ராயம் கொள்கை இவைகளுக்கும் யாதொரு சம்பந்தமேயில்லா
திருக்கிறது. அம்மெய்வழிநூல் 19-லும் புகட்டப்பட்டிருப்
பவைகள் வேதாந்தமென்றும், சித்தாந்தமென்றும், யோக
மென்றும், ஞானமென்றும் எல்லாம் ஒன்றாக்கி குழப்பி புகட்
டப்பட்டிருக்கிறது. முன்னோர்கள் கண்ட அனுபவ உண்மை
யாகிய மெஞ்ஞானத்திற்கும், அம்மெய்வழி நூலில் கூறப்பட்ட
திருக்கும் ஞானமென்ற கூற்றிற்கும் யாதொரு சம்பந்தமு
யில்லை பென்றும் தெரிகிறது.

3. சர்வ சமயக் கொள்கைகளும் இம்மெய்வழி நூலி
லிருப்பதாக கூறியிருப்பதையும் மறுக்கிறேன். இவ்விர்தியா
லில் பரம்பரையாய் இருந்துவரும் மெஞ்ஞான சருதிகளில்
கண்ட அனுபவஞானம் இம்மெய்வழி நூலில் இல்லாதிருப்ப
தையும் எடுத்தக் காட்டுகிறேன்.

4. மரித்துப் பிறத்தல், நாதஉடல், பிறவாமை முதலிய
அனுபவங்களையடைவதும் உண்மை நிலையன்று என்பதும்,
அவ்வடைபு பிராந்திதானென்றும், பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண தத்
துவப் பிரமாண சூலமாய் சமுகம் தெரிவிக்கவும் சித்தமாயிருக்
கிறேன்.

5. அம்மெய்வழிதூல் ஞானசிகாமல்லவென்பதை நிரூபிக்கும் 4 பாகம் கொண்ட ஓர் கட்டுரையும் சங்கத்தாரால் பிரசுரத்திற்கு நிறுவப்பட்டிருக்கிறது.

6. கமழை சந்தேகங்களைப் போக்க சபாநாயகம் அவர்கள் நிறுவை கடந்தால் பாகம் பாகமாக அனுப்பத் தயாராயிருக்கிறேன்.

தங்கள் மேலான பதிலை எதிர்பார்க்கும்
(Signed) P. Soundararaja Pillai.

எனது பணிவான கடிதத்திற்கு நாயகமவர்களிடமிருந்து யாபொரு பதிலும் கிடைக்கப்பெற்றதிலேன். ஆனால் நமக்கும் மெய்வழிதூலுக்கும் சம்பந்தமில்லாத அடியில் கண்ட பல அன்பர்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

1. மதுரை எ. நந்தரம் பிள்ளை பி. எ. 2. மாணுமதுரை பஞ்சாயத் போர்டு பிரசிடென்ட் எம். மஸ்தான்கனி அம்பலம் 3. திருப்பாச்சேத்தி சு. கண்ணுசாமி பிள்ளை 4. ராம கரு சுப்பிரமணியஞ் செட்டியார் 5. திருப்பாச்சேத்தி பஞ்சாயத் போர்ட் பிரசிடென்ட் ச. சுப்பிரமணிய பிள்ளை 6. மெய்வழிச் சபை அமைச்சர் எம். மாசிலாமணி பிள்ளை. 7. மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரேசர் தேவஸ்தானம் கார்டன் குப்பைவசான பொ. கருப்பையாக்கோன். 8 திருப்பாச்சேத்தியிலிருக்கும் மூக்கன் குடும்பன் மகன் ஆண்டிகுடும்பன் 9. எ. வி. தியாக ராஜா பங்கஜ விலாஸ் தேனும்பேட்டை மதராஸ் 10 அறுப்புக் கோட்டை ரோடு மெய்வழிச்சாலை அ. இராமசாயிசெட்டியார் 11. கே. சி. கன்னியம்பு ஆச்சாரியார் கான்ட் செக்ஷன் ஹைகோர்ட் மதராஸ் 12. சிவகங்கை பஞ்சாயத் கோர்ட். மெம்பர் தர்க்கசபை காரியதரிசி (பெயர் விளக்கமாய் தெரியவில்லை) இவர்களனைவரும் மெய்வழியடைந்த அனுபூதிமான்

களாகும். இந்நண்பர்கள் நமக்கு அறிவுறுத்தல், பயமுறுத்தல், எச்சரிக்கை அவதூறு இவைகளாடங்கிய கடிதங்களை யனுப்பியிருக்கிறார்கள். இவர்களிலேயே இரண்டொருவர்தங்கள் கடிதங்களின் தொடர்பாக இன்னும் இக்கைங்கர்யத்தை நடத்தியே வருகின்றனர். கடிதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இவர்கள் கைவாப்பெற்றுள்ள மெய்வழி அனுபவங்களை அறிஞர் உணருமாறு எடுத்துக் காட்டுகிறோம்.

1—மவர்: வேதாந்த அனுபவம் இப்ப கைவாப்பெற்றவர் என்று கூறி கிணற்றுத் தவளைக் கதை ஒன்றும் கூறுகிறார். அந்தக் கதை சுவாமி விவேகாநந்தர் சிகரகோவில் கூடிய உலகமகா சபையில் முதல் நாள் பிரசங்கத்தில் சொன்ன கதை யென்பது நமக்கு வெகு காலத்திற்கு முன்பே தெரியும். ஓர் மாசற்ற நிலைக்கண்ணாடியின் முன்னால் மனிதன் நின்றால் மனித உருவம் தோற்றும். கழுதை நின்றாலும் கழுதை உருவம் தோற்றுவது சகஜம் என்கிறார். மனிதன் கண்ணாடியில் தன் சாயலை தானல்ல சாயலென்று உணருகிறான். கழுதைக்கு கண்ணாடியில் தெரிவது சாயலாகிய பொய் தோற்றமென்று தெரிவதில்லை. இன்னொரு மெய்கழுதை யாகவே பாவிக்கும். மெய்யாகப் பார்க்கும் கழுதை நிலை உண்மை நிலையா? பொய் சாயலென்று உணரும் மனிதன் உணர்வு நிலை உண்மை நிலையா? என்பதை நண்பனாயே திருப்பிக் கேட்கிறோம். விடை யளிப்பாராக.

2—மவர்: தாங்கள் ஒரு வியாபாரி யென்றும், மெய்வழி நூலை கண்டித்தது மதியீனமென்றும், நரிவாலைக் கொண்டு கடலாழம் பார்த்ததுபோலுமிருக்கிறதென்றும், ஆராய்ச்சிக்கும் அனுபவத்திற்கும் சம்பந்தமில்லையென்றும், ஆகமசிதங்களறிவார் பரமநியார், யோகமோடுநங்குபவரே பாமுணர்த்தோர் என்றும், உலகமுற்றும் இரண்டடியாலளந்து

மேலும் எம்மனோர் சிரோபிட மீது சிகாம் வைத்த மூன்று அடிமையுடைய பாம்பிதா அனந்தானந்த கோடி சூரியப்பிரகாச ஆண்டகை நாயகமவர்களின் சீடர்களான எம்மனோர் ஆபிரக்கணக்கான கிஷ்ப குழாங்களில் ஒருவரின் காலடி இரண்டிற்கும் தங்கள் கை பாகம் கொண்ட கட்டுரை எம்மாத் திரபென் ஹணர்வீர்களாக என்றும் எழுதியிருக்கிறார். நமது கடிதத்திற்கும் இவருக்கும் யாதொரு சம்பந்தமில்லை. இருந்தாலும் இவர் ஆகமம் என்றால் இன்னது வேதம் என்றால் இன்னது வேதாந்தமென்றால் இன்னது யோகம், ஞானம், என்றால் இன்னவை என்பவைகளை தெரியாது குழப்பி அனுபவத்தால் நமக்கு “ஆகம விதங்களறிவார்” என்ற பாட்டை எடுத்தக் காட்டுகிறார். நாம் ஆகமத்தைப்பற்றி ஏதும் குறிப்பிடவில்லை. ஏன் விஷயமறிவாது இப்படி உளறவேண்டும் நண்பரின் அனுபூதி இவ்வளவுதானா?

3—மவர்: “அ” என்ற அட்சரத்திற்கு உயிர் எழுத்து என்ற பெயர் வந்ததற்குக் காரணமென்ன? அந்த எழுத்து நம்மிடம் எங்கிருக்கிறது? அதன் நிறம், குறி, வேலைதா எனென்ன என்று பார்க்க நிறமையில்லாத தங்களிடம் மெய் வழி நால் கிடைத்திருப்பதானது, கத்தி தீட்டுகிற பரிபாரி கையில் மாணிக்கம் (?) கிடைத்தால் அதன் பெருமையை உணராதும் தனது வேலைக்கும் இடந்தாதுபோலும் என்றும், குருட்டு ஞாய்ச்சியினால் தங்கள் முனையை குளப்பிவிடாமல் “அ” என்ற அட்சரம் அண்டத்திலுள்ளதை பிண்டத்தில் கண்டு சாந்தமடைய பிரயாசைப்படுங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார். மெய்வழி வர்க்கத்தாருக்கு பரிபாரியும், பரிபாரியின் கைக்கத்தியும் கிடைக்குமோலும்! மாணிக்கம்போன்ற மெய்வழியை பரிபாரியின் பணத்திற்கு விற்கலாமா? பக்குவிகளாகப் பார்த்துத் தேர்த்ததல்லவா மெய்வழியை வினியோகிக்க

வேண்டும்? ஒலையை பிறருக்கு ஒலிக்காதுணர்த்த வரிவடிவம் மனிதனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அந்த அட்சரங்களுக்கு உயிர் என்றும் உயிரற்றது என்றும் மனிதனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதுதான் என்ற காரணம் இந்த இலக்கண வித்யாவா னுக்கு ஏன் விளங்காமல் போய்விட்டது? அந்த அட்சரம் வரி வடிவங்களில் சம்பந்தப்படும்போது, மைக்குத்தக்கப்படி நிறம், குறீ, வேலை எல்லாம் நம்மிருவரும் சம்பந்தமில்லாததில் சம்பந்தப்படுத்தி நடத்திக்கொண்டிருப்பதும் தெரியவில்லையா? அண்டம் பிண்டமெல்லாம் ஒரு விபாபகமாகவல்லவோ இருக்கிறது. அதுபோல் “அ” அட்சரத்திற்கிருக்குந் சுழி, வால், கால், ஒன்றும் காணோமே? உம்மைப்போல் நம்மையும் இல்லாதவற்றை சிருஷ்டித்துக்கொள்ளும்படி சொல்லுகிறீரா? நன்றாயிருக்கிறது. தங்கள் மெய்வழி அனுபூதி.

4—மவர்: தாங்கள் கற்றிருக்குந் கல்வியானது குரு வில்லா வித்தைபோலும், புருடனில்லாத மனைவியோலும் என்றும் காருண்ய காமீலாகிய எங்கள் குலநிலக குரு பெருமான வர்களுக்கு அதிக மகோன்ஸத நிலைமை வாய்ந்த ஆயிரக் கணக்கான சிஷ்ய குழாங்கள் புடை சூழ ஸ்ரீராமபிரான், கண்ணபிரான், சுப்பிரமணியர், அகஸ்தியர், கொங்கணர், திருமூலர் இவர்களுடைய நூலுக்கும் அனுபவத்தக்கும் ஒக்க கைவல்ய அனுபவத்தை அனுபவித்து வருகின்ற நான் தாம் எங்கள் நாயகமவர்கள் பால் விடுத்த தாளுக்கு பதில் விடுத்தேன், விடுப்பேன் என்றும், பாகி, பாகி என்று ஒரு பாட்டையும் பாடிவிட்டு தங்களின் வீண் செருக்கையறுக்கும், றும, கரு சுப்பிரமணியர் செட்டியார் என்று எழுதியிட்டிருக்கிறார். ஒரு நூலைப் பார்த்து அதிலுள்ள குறைகளை எடுத்துக் காட்டி விளக்கும்படி கேட்டால் சம்பந்தமில்லாதவர் வாதுக்கிழுப்பது தான் செருக்கற்ற நிலையோ? ஸ்ரீராமன், கண்ணன் இவர்கள்

அகவைநி, முருகன், ஹவைநி, அகஸ்தியர், கொங்கணர், திரு
மூலர், இவர்கள் சித்த பேரகௌரவார்கள், இவர்கள் நூல்
களுள் அனுபவங்களும் ஒக்க உள்ளது என்று கூறுவதி
லிருந்து, இவர்கட்கு ஞானானுபவ குழப்பத்தைபே நாம்
கொடவழி நூலிலும் கண்டது. அதைத்தான் மகரிஷிக்கு நாம்
விண்ணப்பித்தற்கொண்டது.

5—மவர்: ஹவைநி குஞ்சிதபாதத்தைக் கண்டு தெரி
சனம் செய்திருந்திராவென்றும், உலகமுழுதும் 2 அடியா
லளந்த கண்ணிரினையே அடிமை வேலை பார்த்தும்படி செய்
யிக்கும் மேம்பாடுடைய பெற்றோர் சிவிரி மீது தமது
பொற்பாதம் குடிய பாய பிகா நாயகமவர்களின் ஆசிரக் கணர்
காண சீடர்களின் ஒருவரின் காலடிப்பொடிக்கும் ஒவ்வாத
தங்கள் உபாசகர் கொண்ட கட்டுரையும் ஒவ்வாருவென்றும்
கட்டிடம் கேரில் வந்து தெரிவித்துக்கொள்ளவும் என்றும்,
சைவ சமயத்தில் ஞானமாம் ஞானம் எல்லோருக்கும் எளி
தில் கிடைக்கப்பெறுமா, ஆனதால் தேவாரம், திருவாசகம்,
அருள்பா, குருவேத முதலிய நூல்களை யூன்றிப் பார்த்து பக
வானுக்கும் சிவனடியாருக்கும் அன்புதருமாறு கனிகூர்ந்து
கூறுகிறேன். சிவாதமாவது லெட்டர் கஸ்பாண்டாவது?
எங்கிடம் கேரில் என்றும் எழுதியிருக்கிறார். அண்டமென்
றும் பிண்டமென்றும் கூறும் அகண்டம் ஈஸ்வர உருவா
யிற்றே. அய்வகண்டத்தில் குஞ்சிதபாதமேது? தெரிசன
மேது? இவதான் வேதாந்தமோ? கண்ணன் உலகை 2 அடி
யாய் அளந்ததை எந்த நூலில் பார்த்தீர்கள்? வாமனன்
என்ற ஒரு பிரமணச்சிறுவனல்லவோ அப்படி அளந்ததாய்
புராணம் கூறுகிறது. சர்வ சமயசாஸ்களும் உணராது
மெய்வழி நூலெட்டும் பார்த்துவிட்டு இப்படி குழப்பமடைந்
திருக்கிறீர்கள். கண்ணன் என்ற தோசாரியன் மறைந்து

சுமார் 5000 சொச்சம் ஆண்டுகளாயிற்றே, அவரை இப் போது உங்கள் அடிமை வேலைக்கு எப்படி வாவழைக்கமுடியும்? கீதா தத்துவத்தின் ஓர் அணுவின் சார்பில்கூட நெருங்க பக்குவமற்ற நண்பர்தானா கண்ணனை பணியாளாக்கும் போக்சியதைபுடையவர்? நன்றாயிருக்கிறது. தங்கள் மெய்வழி அனுபவம். நாம் சைவசமயியென்று உமக்கு கடிதம் எழுதிய ஹண்டா? நாம் சொருப அக்வைதிபாதலால் தேவாரம், திருவாசகம், அருள்பா, குருகேத முதலியவழிகள் நமக்கு பூர்வ பட்சமாகும். ஒருவர் நிலையை பூரணமாயுணரால் உளறித் தள்ளியிருக்கிறீர்கள். கோபத்தின் கொடுமைபோலும்! பாவம்.

6—மவர்: மெய்வழிச் சபை அமைச்சர் மெய்வழி நூல் ஆராய்ச்சி குறிப்புகளை வெளியிடுமுன் அவை வீண் அவதூறுக்கும், பழிக்கும், துன்பத்துக்கும் இடந்தரா வண்ணம் ஆராய்ந்து உங்களுடைய கைமாறு கருதா உதவியில் தலையிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் என்றும், கடிதத்தின்மூலம் தங்கள் ஐயப்பாடுகளை தீர்த்துக்கொள்ள முயற்சிப்பது எங்களுக்கு பொருந்தாதென்று தெரிந்துகொள்ளக் கடவீர் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்—இவைகள் ஞாயவரம்பிற்குள் பட்டவை தான். ஆபினும் அவையின் அமைச்சருக்குள் பட்ட உறுப்பாளர்களுக்கு நமக்கு எடுத்துகாட்டிய அவதூறு, பழி, துன்பம், பயமுறுத்தல் இழிச்சொல் முதலிய பிரபோகங்கள் நமக்கு வந்த கடிதங்களில் நிரப்ப பட்டிருப்பது மெய்வழிச் சபையின் சட்ட உத்தரவோ? ஞாயமன்றம்புகும் காலம் அக் கடிதங்கள் விபரமாய் வெளிப்படுத்தப்படும்.

7—மவர்: மதுரை ஸ்ரீமீனாஷி சுந்தரேசர் தேவஸ்தானம் கார்டன் ரூபாவைசர் பொ. கருப்பைபக்கோன், இவர் மனித ஜென்மம் எடுத்திருக்கிறோமென்ற நினைவே யில்லாதவர்கூறும் கீழ்த்தாமான இழிமொழிகளை அளவுக்கு மீறக்க்கியிருக்.

சேரார். என்செய்வார் பாவம். அவாடைந்திருக்கும் மெய்வழி அனுபவம் அத்தன்மைபதா யிருக்கிறது.

8—மவர்: இவர் ஒரு ஹரிஜனர் 5 மவர் எழுதிக் கொடுத்து “ஆண்டி குடும்பன்” என்று கைபெழுத்துப்போட்டிருக்கிறார். காப்பகத்தெரியுமா கொக்கு பிடிக்க என்றும், வாய் ஞானமில்லாமல் இதுசெயல் ஞானமானதால் கானடிமை பூண்டு பெற்ற நற்பதுபோல் எனக்கு நீர் அடிமை பூண்டால் சகலமும் காட்டத்தயாராயிருக்கிறேன் என்றும் இன்னம் பலவற்றும் எழுதியிருக்கிறார். கண்ணாடிக் கருத்து நிபாயம். தலைகீழ் பாடம்போலும்.

9—மவர்: உண்மை ஞானி ஒருவரால் உற்றது சொல்லப் பட்டால் ஒழிப அற்று நிற்பவைபொருள்கா. இது என்னுடைய அனுபவம் என்றும், உலகசொசரிபத்தைக் கருதி எலெக்டிரி சிடி ஏற்பட்டிருக்கிறது தேவையுடையவர் அதற்குள்ள அதி காரியிடம் முறையே செரிவித்து சொரியாமையாது வயரை அறுக்க முற்பட்டால் ஆபத்து ஏற்படுமென்றும், குங்கு கதை யொன்றும் காட்டி எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

மெல்ஹானி என்பவருக்கும் உற்றதை ஒரு ஞானிதான் சொல்லி யிருக்கவேண்டும், அப்படியே போனால் முதல் ஞானிக்கு உற்றதுசொல்ல ஒரு ஞானியுமில்லாது போய்கிடு கிறதே. அங்கிலை அநவஸ்தை தோஷத்தில் முடிந்துவிடுமே? உள்ளதை உணர்ந்தவர்கள் அவாவர்களே என்று முடிவிறது. இதைத்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சிகா கோவில் இந்துக்கள் மதம் அபெனார்டேயம் என்றுகூறியுள்ளார். உள்ளதை ஒரு வர் சொன்னால் ஒன்று அறுந்ததைச்சொல்ல வேண்டும். உண்மை ஞானியால் தொடர்பாயுள்ளது என்று சொல்லப் பட்டால், அது தொடர்பாயுள்ளதேயன்றி அதில் அறுப்பு

இருக்கமுடியாது. அறுத்தது என்று சொல்லப்பட்டால் அது தொடர்பா யிருக்கமுடியாது. அறுத்தது பொருந்துமென்ற மதிதான் அஞ்ஞானமாகும். தொடர்பாயுள்ளதை அறுப்பதும் முடியாது. அறுத்திருப்பது பொருந்தவுமுடியாது. இவ்வுத்தவத்தின் கீயமம். ஒருவருக்கு எலக்டிரிக் வயர் என்பது ஒருவருக்கு வெறுந் கயிறாகயிருக்கலாம். பிரமாணத்திற்கு சுட்டப்பட்டது எப்படியும் வைத்துக்கொள்ளலாம். அதில் பயம் ஒன்றும் ஏற்பட கியாயமில்லை.

10 - மவர் ஆண்டுகை சமுதத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தில் கண்ட விஷயங்கள் வந்தால் தாம் விடையளிப்பதாய்த் தெரிவித்திருக்கிறார். பதில் எழுத நாம் தடைசெய்யவில்லையே.

11—மவர் எவ்விதமான சந்தேகங்களை தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால் எங்கள் குரீஸ்வாச் சன்னிதானத்துக்கு விண்ணப்பித்து கொள்ளும்படியு தெரிவித்திருக்கிறார். இப்போது நீங்களெல்லாம் கடிதமெழுதக்காரணமா யிருந்த எமது கடிதம் வேறுபாருக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதோ?

12—மவர்: எங்கள் ஞானபிதா “அன்று மன்றுள் நடனம் செய்த நர்த்தனக் குஞ்சரம்” என்று கூறியிருக்கிறார். அன்று என்பது ஒரு காலவரையறையை குறிப்பிடுகிறது. சித்தாகாயத்தில் இயங்கும் சக்திக்கு சிற்சக்திபென்று சொல்வதுண்டு. அது ஒரு காலவரையறையின்றி பாமாணுவினும் கடிப்பதை யுணராத வழி தவறி எங்கேயோ நர்த்தனக்குஞ்சரத்தை கண்டனுபவிக்கிறீர் பாவம்.

உலகம் போற்றும் உத்தமராகிய மகாத்மாகாந்திக்கு எவ்வளவோ சந்தேக வினாக்கள் வருகின்றன. சமயகர்த்தர் அனைவருக்கும் கடிதம் மூலம் வினா விடுக்கிறார்கள். இம்மாதிரி இழி

வான முறையில் மாணுக்கர்களைத் துண்டிவிடும் குருமார்களைப் பார்த்ததில்லை. நாம் இதற்கு முன் நாஸ்திக விஞ்ஞான நூலாகிய “காஷ்யபம், பிரபஞ்சமும்” என்ற மயிலை அட்வோகேட் தோழர் எம். நிங்காரவேலு பி. ஏ., பி. எல். அவர்களின் நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதிய “ஆஸ்திக விஞ்ஞான சாகரம்” என்ற நூலை பிரசுரித்தபோதும், காஞ்சிபுரம் நாஸ்திக குப்பு சாரி அவர்களின் “ஆஸ்திக நாஸ்திக சம்வாதம்” என்ற நூலுக்கு மறுப்பாக எழுதிய “ஆஸ்திக மெஞ்ஞான தீபம்” என்ற நூலை பிரசுரித்தபோதும், நாகை டாக்டர் டி. சிவப்பிரகாசம் பிள்ளை அவர்களின் பஞ்சபூத ஜடப்பொருளே நித்திய மென்ற கொள்கையை மறுத்தபோதும் அவர்களெல்லாம் இக்குறங்கு வழியைப் பின்பற்றவில்லை. நமக்கு உலக மக்கள் சாவிடமும் பொழுதாமே, வெறுப்போ, இல்லை. 5000 வருடங்களுக்கும் முன் புருஷோத்தமனாலும் இடையில் ஆசாரிய கவரமிகளாலும், கடையில் சுவாமி சிவேகாநந்தராலும் எவரும் படைக்கையுடைய முயற்சித்த சுத்த அத்துவைதத்தை எடுத்துரைப்பதில் பணிவே இந்நூல் எழுதக் காரணமாகும்.

தங்கள் அன்புள்ள,

P. Soundararaja Pillai

ஓம் தத் சத்.

ஆனந்தமே பிரஹ்மம்

இததான்

உண்மை ஞான அனுபவம்.

1. பீர்மமென்பதின் பொருள் கடவுள் காரணவஸ்து. சர்வத்திற்கும் ஆகாரம் எனப்படும்.

2. சத்து, சித்து ஆனந்தம் அனந்தம் அப்பீர்மத்தின் சொரூபமாகும்.

3. (சத்து இருப்பது) சித்து (விளங்குவது) ஆனந்தம் (பாமசுகம்) அனந்தம் (அகண்டம்) என்பது பொருள்.

4. அகண்டமாகவும் பிரகாசமாகவும், நித்தியமாகவு முள்ளது எது? அதுதான் ஆனந்தம்.

5. அவ்வானந்த சொரூபமே பீர்மமெனப்படுகிறது.

6. அதுவே உலகாகவும், ஜீவவர்க்கங்களாகவும், (விவர்த்தமாக) கற்பனா நாபரூபங்களாக தோன்றிக்கொண்டிருக்கிறது.

7. இப்பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஜீவர்களைத்தாம் இன்ப விழைவைப் பற்றியே இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

8. கீடவர்க்கங்கள் உண்பதும், பிரசுருதியை புணர்வது மான இன்பந்தவிர வேறு எவ்வித பிரஞ்ஞையும்ற்றிருக்கிறது.

9. ஊர்வனவர்க்கம் ஆகாரம் மைதுனம், தன்னின உணர்ச்சிமட்டுமுடையதாயிருக்கிறது. பட்சி இனங்களோ வேற்றின உணர்ச்சியும் அவ்வுணர்ச்சியின் பிரதிபந்தத்தால் சிந்து துக்கமுடையனவாயுமிருக்கிறது.

10. மிருகாதி வர்க்கங்களோ ஆகாரம் மைதுனம், உலகின் சகல காட்சிகளிலும் பயங்கர உணர்ச்சியும், அப்பிரதிபந்தத்தால் மத்திப துக்கமுமுடையனவாயிருக்கின்றன.

11. பருத்தறிவுற்ற மக்களினமோ அஞ்ஞானமென்ற பிரதிபந்த வயப்பட்டு துக்கமுடைய மயக்கமடைந்து பாதவித்து சுகவிழைவை எய்த பகோதமுயற்சி புரிந்துவருகிறார்கள்.

12. அம்முயற்சியின் பாம்பிரயோஜனமே ஆனந்தானுபூதியாகும்.

13. அச்சித்தியை மக்களினங்கள் அனுபவநிலைக் கேற்ப அடைந்த பிரதிபந்த நீக்கத்தெனிலே பரமானந்தம், நிர்மலானந்தம், அன்பானந்தம், ஞானானந்தம், யோகானந்தம், அருளானந்தம், வித்தையானந்தம், ஆத்மானந்தம், அத்வைதானந்தம், அமிர்தானந்தம், சத்தானந்தம், சித்தானந்தம், நீஷ்களம், சுகளம், கிமலம் கிபோயம், அரிமம் அரியாதீதம் நிர்மலம், நிர்மலம் முதலிய ஆனந்தங்களெனவும் ஸ்தூல ரூட்சம சங்காதங்களின் சம்பந்தத்தாலுண்டாகும் விஷயானந்தங்களெனவும் அனுபூதியுற்ற அறிஞர்களால் கூறப்படுகிறது. “பிரதிபந்தம்” என்பது ஒரு பொருளின் உண்மை சொருபத்தின் இலக்ஷணத்தை உணராதது வேறு வேறு சொருபமாக உணர்வதில் ஏற்பட்ட அறிவாமையும் வேறு வேறு சொருப கற்பனையுமாகும்.

14. பிரதிபந்தத்திற்கு காரணம் பேதம், பேதத்திற்கு காரணம் ராகதுவேஷம், ராகதுவேஷ காரணம் அனுகூலபிரதி கூலபுத்தி, அனுகூல பிரதிகூலங்கள் அஞ்ஞானத்தின் காரியங்களாகும். அஞ்ஞானம் சொருபஞானத்தாலன்றி எவ்வித கர்மம், உபாசனை போகம், அமிர்தம் பருகுதல் அமரி புளி, ரசம் ஓளஷதம் முதலிய காயசித்திகளாலும், ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடிக்கணக்கான தேவவருடங்களாக சரீரத்தைக் காப்பாற்றி வைப்பதாலும், அணிமாதி சித்திகளின் சம்பந்தாலும் நிவர்த்தியாகாது.

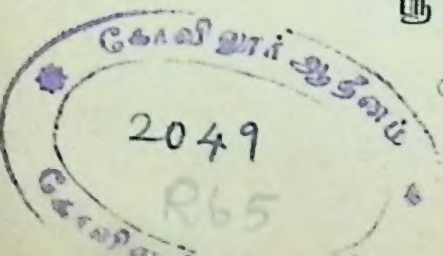
15. சகல ஜீவர்களின் உண்மை சொருபப் பிரம்ம். அல்லது ஆத்மா என்றும் அதவே ஆனந்தம் என்றும் உணராமல் விஷய சம்பந்தத்தால் ஜீவர்களுக்கு ஆனந்தமும் அதன் நீக்கத்தால் துக்கமும் ஏற்படுவதாக நவீன சிஞ்ஞான ஆராய்ச்சியாளரும், ஏனைபோரும் கூறுகிறார்கள்.

ஸ்ரீ ஜண்முகானந்தம்,

மாஜி—காரியதரிசி,

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கம்,

விஜயபுரம்—திருவாரூர்.

திருவாரூர்—விஜயபுரம்,
வேதாந்த விசாரணைச் சங்க

NOVEMBER 1950
KOVILUR-630 307
MANAGIRI VIA

ஆஸ்திக விஞ்ஞான சாகரம்

விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் மூலம் கடவுள் இல்லையென்ற தத்துவத்தை நிலைபெறச் செய்ய சென்னை தோழர் M. சிங்கரவேலு அவர்கள் B.A., B.L. இயற்றிய “கடவுளும், பிரபஞ்சமும்” என்ற நாஸ்திக நூலுக்கு ஆராய்ச்சி யநுபவ பூர்வமாய் ஆணித்தரமாய் மறுத்தெழுதிய உயரிய நூல். விலை அறு 4

ஆஸ்திக மேஞ்ஞான தீபம்

“ஆஸ்திக—நாஸ்திக சம்வாத” மேன்ற காஞ்சிபுரம் நாஸ்திக குப்புசாமியின் நாஸ்திக நூலுக்கு பிரமாண பிரமேயங்களுடன் எழுதப்பட்ட மறுப்பு நூல். விலை அறு 1

மனித சக்தி	விலை அறு ½
அண்டகோளங்களின் அமைப்பு	விலை அறு ½
ஆத்மஞான அமுத மோழிகள்	விலை அறு 1
ராஜகுஹ்ய ஞான வாசகம்	விலை அறு 1
பிரம்ம ஞானம் என்னும் கைவல்ய ரகசியம்	விலை அறு 1
உலகின் உண்மை யென்னும் மயக்க மயம்	விலை அறு 1

கிடைக்குமிடம் :

காரியதரிசி,

வேதாந்த விசாரணைச் சங்கம்

விஜயபுரம், திருவாரூர்.